

THE PRINCESS OF WALES
SARASWATI-BHAVANA TEXTS

No. 4

THE KUSUMĀÑJALI-BODHANI

BENARES
GOVERNMENT SANSKRIT LIBRARY
1922.

Price, Rs 2

Ramkrishna Advaita Ashram Library,
Luxa, Benares City.
THE

PRINCESS OF WALES
SARASWATI-BHAVANA TEXTS

EDITED BY
GANGANĀTHA JHĀ
AND
GOPINĀTHA KAVIRĀJA

No. 4.

THE
KUSUMĀÑJALI-BODHANĪ

ALLAHABAD:
PRINTED AND PUBLISHED BY THE SUPDT., GOVERNMENT PRESS, U. P.,
1922.

Ramakrishna Advaita Ashram Library,
Luxa, Benares City.

वरदराजविरचिता

कुसुमाञ्जलिबोधनी

THE

KUSUMĀÑJALI-BODHANĪ

OF

VARADARĀJA MIŚRA:

EDITED WITH INTRODUCTION, ETC.

BY

GOPINATH KAVIRAJ, M.A.,
Librarian, Government Sanskrit Library,
Saraswati Bhavana, Benares.

ALLAHABAD:

PRINTED AND PUBLISHED BY THE SUPDT., GOVERNMENT PRESS, U. P.

1922.

Sri Ramakrishna Ashram

Library, Luxa, Benares City

Acc. No. 872

Date

SA

145

MIS:KV

Date

Acc. No.

Lib. No.

10

KUSUMĀÑJALI-BODHANĪ

INTRODUCTION.

I

THE following pages which are now for the first time presented to the public embody a learned commentary by Varadarāja on Udayana's famous theistic treatise, Nyāya Kusumāñjali.* This work of Udayana being still widely in vogue in this country and also studied in the west through its English version by Cowell, it is to be hoped that no apology is needed for the publication of a commentary which combines with scholarship a marvellous power of elucidation. Udayana's text is highly abstruse, being of a peculiarly polemic character and written in a compact schoolman-like style, and stands much in need of an elaborate exposition to have its inner meaning clearly brought out. The only available commentary which has hitherto been in use among Indian scholars is Vardhamāna Upādhyāya's °Prakāśa. But the work, in spite of the vast erudition displayed on every page by its author, is more an independent treatise based on Kusumāñjali than a regular commentary upon it, intended to make the text *as it stands* perfectly intelligible to the reader—Guṇānanda Vidyāvāgīśa's commentary (= °Viveka) is good enough from this point of view, though not quite so learned, but it has not yet been published. In these circumstances the appearance of a work like this will certainly be welcome.

A commentary on the full text of Kusumāñjali, including the prakaraṇa portions of Udayana, is hard

*The only reference which I have so far met to, this commentary appears in Mallinātha's *Nigantvā* on the Tārkikarākṣa (Ben. Ed.), p. 46.

I constantly received from Dr. Venis I would have given up the attempt altogether.

As it is, however, I have spared no pains to ensure accuracy in the text and make the work useful to students, though none is more painfully conscious than myself of the many imperfections that are still present—for which I can only crave the indulgence of the reader.

The manuscript from which the edition is prepared is a very old one, copied in Saka 1436 or 1514 A.D. and written in a quaint and cursive Nagari script. It consists of 87 leaves, with an average of 12 lines to a page, containing commentaries on the first three *stavakas* of the original text. The paper is country made and brittle to touch, and the size of the codex is 9·3" x 4·2". The manuscript belonged originally to the Library of Sarvavidyānidhāna Kavindrachārya Sarasvatī whose name is written in bold hand on fols. 1a. and 87b. श्रोतव्यविद्यानिदानकवीन्द्राचार्यसख्योर्नाम न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाश (by mistake for बोधनी) पुस्तकम्* (87b)!

In conclusion I must once more gratefully acknowledge my indebtedness to the memory of the late Dr. Venis, but for whose personal interest in the work and the subject matter with which it deals the present edition would not have been taken in hand. I must also express my great obligations to my other friends who have helped me with valuable suggestions regarding many doubtful points in the text of the commentary and in seeing the work through the press.

GOVERNMENT SANSKRIT LIBRARY,
BENARAS.

GOPINATH KAVIRAJ

* For the history of this Kavindrachārya, see M. M. Hāraprāsāda Śāstri, *Deccani Pandits of Benares* (Indian Antiquary, 1912, p. 11) see also the Introduction to the Catalogue of Kavindrachārya's collection of Ms. as published in the Gachwada Oriental Series.

Works and authors quoted in Bodhani :

- आत्मतत्त्वविवेकः, p. 46.
उत्तरगीता, p. 90.
कोटिः (= धर्मेकोटिः), pp. 7, 8, 9, 10.
सूत्रकारः (बृहस्पतिः), p. 44.
गौडो मोमांसकः, p. 123.
तार्किकरक्षा, pp. 117, 118.
न्यायसूत्रम्, p. 41, 72.
महावतः, I. p. 44.
वाहटः, pp. 32—33 82-83.
वैशेषिकसूत्रम्, pp. 75-76, 97, 110—111.
शालिकानाथः, pp. 123, 127.
धृतिः, p. 91.
श्लोकवार्तिक, pp. 62, 74, 113.
सांख्यकारिका, pp. 38, 40.
सारसंग्रहः, p. 118.

to find. Beyond the two works mentioned above and the work here introduced, I know of none other ever existing. The other commentaries confine themselves to the kārīkās and leave out the prose portions altogether. Of such Haridāśa's work has deservedly secured the widest currency. It has been brought out in several editions, with or without further sub-commentaries or annotations,* and was translated for the first time into English by Professor E. B. Cowell. Among the rest the names of Saṅkara Mīśra†, Rāmabhadra Bhaṭṭācārya‡, Raghudeva Nāyālaṅkāra, Jayarāma Nyāyapañchānana and Nārāyaṇa Tirtha may be mentioned with honour.

The author of *Kusumāñjalibodhani*, for so this commentary is named, was Varadarāja Mīśra. In the colophons to the chapters he calls himself the son of Rāmadeva Mīśra, and was most probably a native of Mithilā. The exact time of his life is difficult to ascertain, for the data are insufficient and uncertain. Mallinātha refers to this work in his commentary on *Tārkikarākṣā* (page 46)—a fact which shows that Varadarāja lived earlier than the 14th century.

* E.g. with regular commentaries by M. M. Chandraśekhara Tārkālaṅkāra, M. M. Rāmabhadra Tārkavāgīśa and with occasional notes by M. M. Maheshchandra Nyāyavarta and Pandit Ambāśāśāstri.
† In this connection it may not be out of place to add a short note, pointing out an error which has crept into the study of Nyāya-Vaidika Bibliography and is being repeated on every subsequent occasion. In Aufrecht's *Cat. Ind.* I, p. 517, in Wein, *Jainism Catalogue*, p. 148, in Ashi, *Nandapada Mahāśā*, pp. 590—1 I find it stated that Rāmabhadra Śāstrabhaṇḍa was the son of Rāmabhadra. This statement is erroneous and seems to have proceeded from an identification, perhaps a confusion, of Śaṅkara Mīśra to the notice that the work noticed by Rajendra Lalit in his *Notes* (no. 525), by Aufrecht in his *Catalogue of Calcutta Sanskrit College Mss.* (III, 318) Rāmabhadra the natural inference was that the details about parentage etc. occurring in the introductory verse, should also be connected with him. But giving utterance to the views of his father are strongly reminiscent of Śaṅkara Mīśra and Dr. Gopālanātha Thi, in his preface to the *Vādrīnoda*, does actually speak of it as Śaṅkara's commentary, called *Āmoda*.

In his prefatory notice to the *Tārkikarākṣā* (page iii) the late Dr. Venis placed Varadarāja in the interval between 1050 and 1300 A.D. or more definitely about the first half of the 12th century. A greater precision on this matter is not attainable in the present condition of our knowledge. But a word may just be suggested here. Jñānapūrṇa, whose time could not have been later than the 13th century (assuming that this Jñānapūrṇa, pupil of Viṣṇuvāmin, was identical with Jñānadeva, immediate successor to Viṣṇuvāmin)* alludes in the beginning of his *Laghudīpikā*, a commentary on *Tārkikarākṣā*, to Varadarāja as having lived long ago (पुरा). This would appear to furnish a plea for pushing back this date by some decades at least. Provisionally therefore, I would place Varadarāja somewhere in the 11th century A.D. †

It therefore follows that this commentary which is always ascribed to Rāmabhadra in the colophons and contains introductory verses by Śaṅkara Mīśra is a medley of two distinct works, or more properly it is an earlier incomplete work by Śaṅkara Mīśra supplemented by Rāmabhadra at a later date. In the private collection of Mss. belonging to Pandit Harihara Śāstri of Benares I examined a copy of this work, wherein I discovered an explicit statement of this fact. Thus we read on fol. 6a, in the course of an explanation on kārīk 1—तत्र चाचार्यस्येदमाकृतं—तद्दि कारणव्यं प्रत्यक्षं दृष्ट्यादौ इष्टेऽपि तत्र सदेदात् । न हि तत्र कारणव्यं जातिः ज्ञानासत्त्वात्, नाद्युपायिः तस्य दुर्बलत्वात् । न चावयव्यतिरेकज्ञानसहजैर्निवृत्तं तद् व्यभिचारसाधारणत्वात् । प्रमाणान्तरं च नासद्भिन्नं न वा संभवति लिङ्गादवतारदिति । इत्यन्तं शङ्करमिश्रकृतं ततः सार्वभौमोक्तम् । आत्मा वारे इष्टव्यः श्रवणव्यो मतव्यो निदिध्यासितव्य इति श्रुत्या श्रवसानन्तरं मननं कल्पव्यमिति वेदितव्यम् । In the Government Sanskrit Library, Benares, there is a complete copy of Śaṅkara Mīśra's commentary : it is greater in extent and is evidently a different work.

* Cf. for the date of Jñānadeva Bhāṇḍarka, *Vaiśiṣṭhism* (1913) p. 77.

† Mr. Chakravarti's view (loc. cit.) that Vardhamāna's was the first commentary extant on Uḍāyana's works is thus rendered untenable.

Besides the work under notice Varadarāja had written an independent tract on Nyāya called *Tārkikaraksā* (sometimes called *Tārkakārikā*), somewhat on the model of Udayana's *Kusumāñjali*, consisting of 160 *kārikās* distributed in 3 chapters (97 + 34 + 29) and of a commentary named *Sārasaṅgraha* on the same. This work is referred to in the *Bodhanī* on page 118 and seems to have been his earlier production. But the fact that an eminent man of the remote south like Mādhavāchārya quoted from it as an authority is a sure indication that its fame had travelled far and wide. Aufrecht mentions (*Cat. Cat.*, I, pp. 107, 550) another work by Varadarāja, viz. a commentary on Udayana's *Kiraṇāvali*. But no MS. of it has yet come to my notice.

II

A description of the contents of the *Bodhanī* is hardly called for in this place. For it would necessarily involve a detailed and systematic study of the *Kusumāñjali* itself—a task for which the brief introduction of an edition would not afford sufficient scope. Nevertheless it is desirable to say just a few words in regard to the place of *Kusumāñjali* in the history of Indian Philosophy and its relation to other works of a similar kind.

It is generally believed that Udayanāchārya, like his great predecessors Kumārila Bhaṭṭa and Śaṅkarāchārya, was an inveterate foe to Buddhism and that his *Atmatattvaviveka*, with its merciless logic, dealt to the cause of philosophic Buddhism as it existed in the 10th century a terrible blow from the effects of which it could never again recover. This is true, perhaps, but it is only a half-truth. In the days of Udayana Buddhism was already in a decaying

condition, and though it lingered for a few centuries more in some parts of the country, the stage of its pristine vigour and vitality, as represented latterly in the logical works of Dharmakīrti, Dinnāga, Prajñākara and Śubhūti, had practically passed away. And it is hard to see how much Udayana's efforts contributed to its decline and fall. However, it is a point which our increasing knowledge of this dark period will in due course serve to clear up. It is certain, at any rate, that his service in the cause of pure metaphysics was signal: his vindication of the existence of self, against the nihilistic contentions of his opponents, was eminently successful, and it is doubtful if in the whole range of Indian Philosophy there is another work of its kind, with the same depth of insight and extent of learning. So with its sister work, the *Nyāya Kusumāñjali*, also. What he had done in the *Āmatattvaviveka* for the Self he did for *Īśvara* in the *Kusumāñjali*. It is a vigorous defence of the theistic position, of course from the Naiyāyika's point of view, conducted with wonderful ability, against all non-theistic arguments, both orthodox and heterodox.

This treatise forms indeed the crown and glory of the philosophical theism as represented in the Nyāya school of thought. Though earliest it was still the best work of its kind in this literature. Abhinava Gupta's *Īśvarapratyabhijñā Vimarśinī* is perhaps a still more brilliant work but it belongs to the Kashmir School of Śaiva philosophy. Gaṅgeśa's tract on *Īśvarānumāna* adds, as we know, a useful chapter to his *Tattvachintāmaṇi*, but it appears practically to be a re-affirmation of Udayana's theses—in fact, a summary of his work. The other philosophers of this school, specially those who came after Gaṅgeśopādhyāya,

busied themselves more particularly with the problems of formal logic in its epistemological and methodological implications, and had very little time to spare for the higher and more abstruse questions relating to God, the Soul, and its destinies, etc. The study of metaphysics was generally on the wane, and the problems which at one time had been deemed proper to its sphere of discussion were now relegated to the domain of Mysticism and Faith. The true relations between reason and faith were forgotten, at least confounded, and a divorce if not in theory, was effected between them in practice; and the original sense of Ānvikṣiki itself was obscured under the stress of this over-triumphant rationalism. As a result of this we no longer find in the post-Gaṅgesan literature the same joyous strain of earnestness and moral fervour with which we are made familiar on every page of Udayana's work, even in passages of the most controversial type. And those little pieces of Īśvaravāda which exist as usually appended as it were to the Nyāya works of this period recount some of the usually accepted theistic proofs and are devoid of freshness and inspiration.

That Varadarāja has really succeeded in illuminating many of the dark and obscure passages of the Kusumāñjali is beyond question. A random glance at any page of the work would suffice to convince one of the skill and masterly art with which he has treated his subjects but it is especially interesting to note that even in passages other than strictly philosophical his exposition is greatly helpful in understanding the text. By way of illustration we may call attention to two passages, (a) one in Stavaka I, Kārikā 6, (b) and the other in Stavaka III.

(a) The first occurs in connection with the discussion regarding the necessity of assuming a principle of causation to account for the otherwise inexplicable fact of the contingency of phenomena. The Buddhists and Lokāyatās contesting this assumption and attempting to explain the fact by a set of five distinct theories, Udayana proceeds to show the untenable character of their position in each case. He does not mention his opponents by name, but to one familiar with the early history of the Buddhist and allied literatures it is apparent that the *kārikā* is intended to serve as a reply to some real *pakṣas* existing in the schools. Vardhamāna and Guṇānanda do not seem to be aware of this fact. Varadarāja, however, knew it well and has drawn copiously from the writings of Dharmakīrti to set the *pr. vapakṣa* in clearer light. As a result his explanation of the context is more luminous.

(b) In the third stavaka also there is a remarkable passage which Vardhamāna and Guṇānanda have totally ignored, and which Varadarāja has brought to notice. It is where the discussion turns on the justification of Prabhākara's views in regard to the character of verbal testimony. These Mīmāṃsakas distinguish between the vedic and non-vedic words, admitting the former as an independent proof and the latter as only a case of inference. In case of non-vedic words, they affirm, the true knowledge of their meaning is conditional on the knowledge that their speaker is a trustworthy person. Udayana boldly attacks this view of the Prabhākaras as contradicting the universal testimony of human experience, where we find that Śabda has an innate power to produce a knowledge of its own meaning independently, i.e. even when the speaker is not known to be trustworthy. For, he

adds: भवति हि वेदातुकारेण पश्यमानेषु मन्वादिवाक्येषु च वैरुषेयत्वा-
 सिमानिने गौडमोमांसकस्यार्थनिश्चयः । This is a caustic fling
 whose humour comes out plainly when we recognise
 the significance of the word Gauda as used in the
 phrase Gauda Mimāsaka and the identity of the
 person intended. Varadarāja explains: वेदातुकारः
 स्वरविशेषः तेन सादृश्यं वेदत्वाभिमानलम्बनमुक्तम् । मन्वादिवाक्य-
 न्नित्यर्थसादृश्यात् । गौडो मोमांसकः पञ्चिकाकारः । गौडो हि
 वेदाध्ययनमात्रं वेदत्वं न जानातीति गौडमोमांसकस्येत्युक्तमिति ।
 This throws the whole passage into a new light. It
 shows that in the days of Udayanāchārya the vedic
 literature was generally ignored in Bengal; and Śālikā-
 nātha, author of Prakaraṇapapañchikā, being a native of
 Bengal, is represented as absolutely ignorant of the
 Vedas, so much so that he is said to be reading the
 Manusmṛti, with accents, as Śruti. Now, Udayanātha
 point of attack lay in something like this: In Bengal
 there being no true Veda which alone has a claim to
 चरैरुषेयत्व (non-human origin), human productions like
 Manusmṛti, etc., pass for Veda and are erroneously
 conceived as चरैरुषेय । And when a representative of
 the Prābhākara school, such as Śālikā, who happens
 to be a native of this province, reads this human
 (लौकिक) work (i.e. Manusmṛti, which is चरैरुषेय) as if it
 were not human (चरैरुषेय) and understands the
 meanings of sentences, are we not justified in saying
 that the sense (वर्थेनित्य) of human sentences does not
 presuppose a knowledge of the trustworthiness of their
 author? The sense (वर्थेनित्य) of the human sentences
 (e.g. of Manu) is not erroneous, for it remains unaffected
 by one's subsequent knowledge of the fact that the
 Manusmṛti is a human production.

Now this interesting passage shows that (i) Udayana
 was not an inhabitant of Bengal, as supposed by some

scholars, that (ii) Śālikānātha was probably a con-
 temporary of Udayana, and that (iii) Śālikānātha was a
 native of Bengal.

III

It now remains to add a few words as to the history
 of this edition and the materials on which it is based.

During the winter of 1916-17 I set myself, on the
 suggestion of my beloved tutor the late Dr. Venis, to
 the search and examination of a number of private
 collections of manuscripts in Benares with a view to
 gather all the bibliographical resources available on the
 spot for the construction of a history of Nyāya
 Vaiśeṣika literature. In the course of these searches
 I happened to light upon some very interesting works,
 including a copy of the manuscript which has furnished
 material for the present edition, in the possession of
 Pandit Mukunda Śāstri Puntamkar (since then
 obtained for the Government Sanskrit Library), which
 he kindly placed at my disposal and allowed me full
 liberty to utilise. All the works were excellent, and as
 coming from the pen of distinguished āchāryas were
 considered worthy of close and careful study. And it
 appeared that the best way to preserve them and to lay
 them before the public would be by publishing their
 contents.

But soon it was found that the task was more
 heavy than I had imagined. The works being extre-
 mely rare it was hard to secure copies for purposes of
 collation and comparison; and to attempt editing from
 a single manuscript was certainly risky. Consequently
 I was almost discouraged from the attempt. And had
 it not been for the great interest which the work evolved
 in me and for the inspiration and encouragement which

श्रीम

श्रीगणेशाय नमः ।

न्यायकुसुमाञ्जलिबोधनी

विद्वद्वरश्रीमद्वरद्वाराजविरचिता ।

प्रथमः स्तवकः ।

विशदयितुमर्थतत्त्वं विनिहन्तुं चान्तरीयसन्तमसम्
मम मनसि सन्निधत्तां नरहरिशबलाकृतिं श्येति ॥ १ ॥

विश्वं यो विदधात्यदुष्टसचिवः सत्सम्प्रदायो यतः
प्रमाण्यं लभते श्रुतिर्गुणवतो वक्तुर्यतो नान्यतः ।

यस्मिन् बाधकशङ्कयापि विगर्तं माता च मानं च यः
सिद्धो यः श्रुतिनोतिसंभवशतेस्तं मन्महे मानतः ॥ २ ॥

श्रीदयने पथि गहने विदेशकः प्रतिपदं स्खलति लोकः ।
तस्य कृते कृतिरेण कुसुमाञ्जलिबोधनी जयति ॥ ३ ॥

प्रारिप्सितप्रकरणव्युत्पादस्य परमात्मविषयन्यायस्य प्रसिद्धसमा-
राधनसाधनप्रसूताञ्जलिसाधन्यप्रदर्शनेन पञ्चरूपोपसम्पत्तिर्लक्षणां विभुजिं
निःश्रेयसात्मकं फलं च प्रतिपाद्य तथैवाविषयन्यायव्युत्पादनेन परमात्मसमा-
धनतया परिकल्पितेन परमात्मनिरूपणेन स्वार्थसकश्रद्धासुकस्य स्वान्तः-
करणस्याविद्वत्श्रद्धावत्त्वमार्गिप्सितग्रन्थाविभ्रपरिसमाप्तिफलमाशास्ते—
सत्यक्षप्रसरः—हति । सति प्रमाणसिद्धे प्रमाणाव्यापिते च पक्षे सन्निवृद्धसा-
ध्यमेवैवैत धर्मिणि प्रसरतोति सत्यक्षप्रसरः । तेनाश्रयासिद्धकालात्ययापदे-
शसिद्धसाधनानां मूले निहितः कुटारः । सत्यक्षे प्रसरः प्रकरणे सरणं व्याख्या
वृत्तिर्यस्येति भागताऽपि स्वरूपासिद्धे रुद्धारः । कुसुमाञ्जलिस्तु शोभनः पत्र-
विकासो यस्येति स तथोक्तः । सतामन्वयव्यतिरेकविदामागमावगततत्त्वानां

Dr. I. I. 1.
Tr. II. 1.

यज्ञवाच भव । सम्भाव्यमानेति जातिभेदे दृश्यसामान्यविशेषाकात्तयो-
रन्वयव्यतिरेकाभ्यां यानि शुद्धोद्देश्यैः ॥ ६ ॥

तत्र प्रवाहो नादिमान्येतद् विबुधवचस्यैतत्तैकाधिकत्वेऽभिहितं
प्रसङ्गमाह—प्रागभाव—इति । एवमुत्तरैकाधिकर्मावोनादिः स्यादिति ।
चावोक्तस्तु नेदमनितप्रसङ्गनिमित्ताह—अनुपलभ्यमान—इति । सिद्धान्तो
त्वनिष्ठतामापादयति—न तावन्मात्र—इति । उत्तरैकाधिकस्वभावत्वे कार-
णस्थानादित्वेन तस्मिन्नहितं कार्योत्पत्तिरिति पूर्वस्यैव तमेव भावमवधि-
कृत्वा तदुत्तरस्य कार्यस्य सत्त्वप्रसङ्गः, तमन्तरेणपक्षेणोपमावाच्यस्य च
तदानीमपि सत्त्वात् । एवं पूर्वस्यैव सत्त्वप्रसङ्गात् कार्यस्य तदेव सदा-
तत्त्वमायातं यत्किञ्चिदपि सत्त्वमापादितम् । प्रागभावः तु प्राक्कोटिकत्वनायां
मात्राभ्यामनपसक्तिर्वाधिका, साधिका च न काचित् युक्तिरिति भावः ।
नन्वनादित्वेऽपि कारणस्य यस्मिन्नपि कार्यं दृश्यते तस्मिन्नेवाहि भवनं
कार्यस्य स्वभाव इत्याह—तददृश्य—इति । निराकरोति—न—इति । अहर्ना-
मायच्छेदकोपाधिभिः कालः, तस्यानुपपत्त्यर्थेऽपि न्यायेनानुपलभ्यमान-
प्राक्कोटिककारणत्वसम्भवेन पूर्वमपि सत्त्वादहोऽपि सत्त्वमेव स्यात्,
ततश्च तदहर्मायस्वभावत्वेऽपि सदातत्त्वप्रसङ्गो दुस्तर इति भावः ।
उपसंहर्त—तस्मात्—इति । यस्मात् कार्यस्य परिदृश्यमानकादाचित्कत्व-
व्याघातप्रसङ्गः, तस्मात् तस्यानुपलभ्यमानप्राक्कोटेरपि कारणरूपस्य
पूर्वावस्थापक्षेऽपि तस्य तस्यापीत्यनादित्वं कारणप्रवाहस्य युक्तम् ।
न पूर्वस्यैव पूर्वमवियमानस्य कारणस्योत्पत्त्यनभ्युपगमे कादाचित्कस्य
कार्यस्य सम्भव इति । पक्षिमे व्याख्याने तु—न तावन्मात्र—इति । उत्तरैका-
दिकस्वभावत्वे कार्यस्य तददृश्यत्वं पूर्वस्यैव तदेकाधिकस्वभावत्वाविशेषा-
नुत्तरैक्यायमानस्य कार्यस्य सत्त्वं स्यात् । तच्च नैपलभ्यत इति ।
तस्मात् तस्यापि—इति । अनुपलभ्यमानपूर्वावस्थापि कार्यस्येति । सुप्रमन्यत ।
न विजात्येकशक्तिमान्येतदवधारयति शङ्कते—व्यवस्थेयस्या—इति । जाल-
पेक्षया कारणनियमस्य भङ्गं व्यवस्थेयस्या नियमभङ्गः सुकर इति गुह्यो-
द्देश्यमिच्छति । न—इति । कारणस्य जातिनियमाभावे कार्यजातिनियमो
हेत्वभावेन व्याहृत्येति । विजातीयैर्भ्योऽपि भवतः कार्यस्य जातिनियमो
स्वभावादिव भविष्यतोऽप्यशङ्क्य तत्र कार्यस्यैव स्वभावा यद् भिन्नजातीयै-
र्भ्योऽपि भवतः प्रतिनियतजातीयत्वमिति, उत कारणस्य यदसत्यप्येक-
जातीयत्वे नियतजातीयकार्यजनकत्वमिति विकल्पं मनसि कृत्वा प्रथमे
दृषणमाह—यदि यतः कुतश्चित्—इति । घटजातीयस्यापि पटजातीयत्वं
पटस्य पटस्य च घटादेकजातीयत्वं हेतोस्तत्र कार्यत्वस्य विशेषादिति ।

(1) The reading appears to be corrupt.

द्वितीयकत्वमाशङ्क्य नृपयति—एवम्—इति । नियतजातीयेन कार्येण यतः
कुतश्चित् भवितव्यमित्यस्य कस्याचित् कारणस्य स्वभावस्तदापि
तत्कारणस्वभावप्रयुक्तजातीयत्वं सर्वेषां तत्कार्याणां भवेत् । तत्र यदि
यस्य कस्याचित् कारणस्यानेकजातीयजनकत्वं स्वभावस्तदा सर्वस्यापि
तत्कार्यस्य प्रत्येकं सर्वजातीयत्वं भवेत् । यत्रैकजातीयत्वे तर्हि सर्वस्या-
प्येकजातीयत्वं भवेदिति । यद्वा, पूर्व यतः कुतश्चिद्व्यवस्तज्जातीयत्वं
स्वभाव इति भवनेहेतुन तज्जातीयस्य भावबोधमाशङ्क्य यतः कुतश्चित्
भवतोऽनेकजातीयस्वभावत्वं विधेयते, एकजातीयस्वभावत्वं वा । पूर्व-
त्रैकस्यैव सर्वजातीयत्वं भवेत्, यतः कुतश्चित् भवनाविशेषात्, उत्तरत्र
सर्वस्याप्येकजातीयत्वं भवेत्, तत एव हेतोर्गति परिहृतम् । पदचातु-
तजातीयस्य यतः कुतश्चिद्व्यवस्तज्जातीय इति तज्जातीयोद्देशेन यतः कुतश्चित्
भवनविधामाशङ्क्य तज्जातीयस्य सर्वस्यापि यतः कुतश्चित् भवनस्वभावत्वं
वा स्यात्, नियतजातेः कस्यचिदेव वा । पूर्वत्र सर्वसादृशं यतः कुतश्चित्
भवदेकमेव सर्वजातीयं भवेत्, उत्तरत्र सर्वसादृशं यतः कुतश्चित् भवदे-
कमेकजातीयं भवेदिति परिहार इति । अत्र व्याख्याद्वये ग्रन्थार्थेयोरौचित्य-
विशेषाद्विहितानां सुप्रम इति । न च नित्यजातिनियमतत्त्वतःपक्षत्वं
कार्यजातिनियमस्य वाच्यम् । हेत्वनेपक्षक्यप्रयुक्तत्वात् तस्येति कारण-
वैजात्यत्वाद्वा स्वाभिप्रायमुद्घाटयति—कथं तर्हि—इति । पूर्वपक्षस्य एव
विजातीयेषु कारणेष्वेकशक्तिवत्माशङ्क्य कार्यानुपलब्धिनिष्ठभङ्गप्रसङ्गेन
निराकरोति—पक्षकित्वात्—इति । अनुमानतन्मूर्धन्ये हेतुस्तदभावेऽपि
तज्जातीयेति लिङ्गद्वयं समाधितुम् शङ्कते—यावद्दशं न—इति । कार्यदश-
नानुसारिणो शक्तिरूपना विजातीयैर्वापि यथाकार्यदशं व्यवतिष्ठते ।
ततश्च कार्यात् कृतशक्तिकमेवात्यन्तमनुमोयेत । समस्ततद्व्यतिरेके च
कार्यव्यतिरेक इति भावः । तत्र निमित्तं वा शक्तः कल्पते हृदं वेति विकल्पं
हृदि निधायिह—निमित्तस्य—इति । यस्मिन् सत्येव यद् भवति तत् तस्य
निमित्तं, इह तु न तथाविधनिमित्तं दृश्यते । ये तु दृश्यन्ते तुनादयः न ते
निमित्तं, तद्व्यतिरेकेऽपि कार्यव्यतिरेकाभावात्, शक्यमात्रेण शक्तिकल्प-
नायां रासभादिष्वपि यशङ्कः । तेन च ये निमित्ततया हृदस्थेऽपि शक्तिकल्प-
निति । नायं समाधिरिति । नन्वास्त तुनादिष्वपि दृश्यमानत्वेऽप्युक्तजातिभेदेषु
सूक्ष्मा कार्ष्णिकेका जातिः, ततः कार्यजातिनियम इत्याशङ्क्याह—एतेन—इति ।
कार्यकारणनिवृत्तिर्न कारणकार्यनिवृत्त्यनुमानभङ्गप्रसङ्गेति । यद्यस्ति
जातिः किमिति नैपलभ्यते इत्यत्रोक्तं—सूक्ष्मात्—इति । अतिदिष्टमेव
हेतुस्पष्टयति—अवगृहं—इति । धूमप्रयोजकसूक्ष्मजातिमतोऽप्यवगृहंति
शङ्कते—कार्य—इति । निमित्तसत्त्वसाधिनो भिन्नाभिने इति शेषः ।

तुणादौ न तु निमित्तकारणत्वात् तद्वैवात्येऽपि न वञ्चित्वाप इति भावः ।
न-इति । यदि निमित्तसमवायिभेदेऽपि तज्जातीयमेव कार्यमनुवर्त्तते ततः
स्त्योपकारणत्वमेव स्यादिति । ननु तसु कार्यान्वयादेव तयोः कारणत्व-
मिति तत्राह—न हि-इति । तत्कारणत्वं नान्वयमात्रं किंतु स्वयं कारण-
कार्यभावः, यतिरेकाप्यङ्गत्वमर्थः । किञ्च, समवायिभेदेऽपि अतज्जातो-
यकार्यदर्शनात् तदभेदाभेदा कार्यभेदाभेदो निर्दिष्टानित्याह—न च-इति ।
ननु भा म्भूत् कारमात्रभेदस्य समवायिभेदे निवर्त्तनं, किन्तु द्रव्यस्य सतः
कार्यस्य प्रकारेण यत् समवायिमात्रभेदेन भेद इति । अतो न तुणा-
दिभ्योऽन्वयः प्रचार इत्याह—न च कार्यद्रव्यस्य-इति । न च दुष्पक्षमेव द्वाधा-
रभेते न तद्व्यवहार इति वाच्यं कार्यद्रव्यस्यानेकद्रव्यत्वमित्यनेयमात्
दधिकाले दुष्प्राप्तवृत्त्यभावाच्च । न च दुष्प्राप्तद्रव्याभ्यामेवार्थः विजा-
तोयानां सारभ्यागुपासकः । तेन दुष्प्राप्तयथा अम्लसंयोगाद् विनष्टदुग्ध-
कार्या द्येवधारमल्ले इति न समवायिभेदनिवर्त्तनः कार्यद्रव्यभेदोऽप्योति ।

एतेन-इति । मदाद्यपि हात्मनैकजातोयानामेव तुणादीनाम् अन्वयम्यापे-
हात्मना एकजातीयं कार्यं प्रति कारणत्वमिति ज्ञाप्येष्टयैव नियम इति
बौद्धादयः, ताव प्रत्याह-एतेन-इति । कार्यादिना कारणदोनामनुमानप्रस-
ङ्गेनापेक्षालक्षणेऽपि कार्यकारणभावे निरस्त इति । तमेव प्रसङ्गं सार-
यित-कार्ये-इति । तुणादिप्रत्ययानुगतान्यनिवृत्तेरभावात् प्रत्येकमन्यनिवृत्ते-
र्थमिचारादनन्यमात्रनिवृत्तेः सृष्टादिप्रतिभावात् कार्यकारणयोश्चि-
नाभावो न सिध्येत्, तद्विद्धौ च स्वभावान्वयोऽपि न सिध्यतीति ।
यद्वा, एतेन विजातोयस्योपेक्षेकजातीयकार्यदर्शनेनापेक्षादेवैपि कार्य-
कारणभावनियमो निरस्तः । तुणायनुगतान्यनिवृत्तिरनुपलभ्यात्
तस्याः सूक्ष्मायाः शक्त्याऽभ्युपगमेन नियमाङ्गीकारे कार्यकारणयोः
स्वभावतद्वत्तेश्चाविनाभावस्य दुर्ग्रहत्वेनासिद्धिरिति । तस्माद्व्यतज्जाति-
शक्त्यादुक्तोनामभावात् कार्यजातिनिरातिं प्रति नियतजातीयस्वभावेन
कारणेन भायितव्यमिति नियमस्य भङ्गात् कार्यस्य यथा कयांचिद् व्यत्या-
सितव्यमित्येव नियमः स्यादित्युपसंहृति—तस्मात्-इति । सिद्धास्याह—
न-इति । एवमष्टौ भिन्नक्रमः, तुणादिः कुक्कारादिष्वेवादि योजनीयः ।
प्रकारनियमः सहकारिनियमः । कुक्कारादिस्तुणादीनां नियमाच्चित्तसा-
मर्थ्योद्धारया ज्ञाते भेदोऽस्ति । नहि सामर्थ्यं मिथये न मिथये च कार्यमिति
संभारः । तथा च प्रयोगः—तार्णायशरीरशिल्पावाप्तरज्जातिभेदवन्तः
शिल्पक्षसामर्थ्यजन्यत्वात् तैलवर्च्यो विलक्षणसामर्थ्यप्रदीपादिवदिति ।
न च सामर्थ्यकरो हृष्टान् इत्याह-इत्येते च-इति । प्रदीपादे कार्यभेददर्श-
नादवाप्तरज्जातिभेदादप्यभ्युपगम्य इति । ननु कार्यावाप्तरज्जातिभेदस्य

दुरुहत्वात् कथं ततस्तुणादिविशेषानुमानमित्यत्राह—यस्त्वम्—इति ।
तमवाप्तरज्जातिभेदं तुणादिजन्यमन्यव्यतिरेकयोर्ज्ञाने वा कलस्य तुणा-
दिकारणविशेषमनुमानेति । यस्त्वलसो दुरुहमावाप्तरज्जातिभेदं
नवगच्छति न सामान्यमात्रात्सामान्यमात्रं तद्वृत्तेश्च तद्विद्वत्तमनु-
मिन्यात् का नै हानिरिति । ननु यदि तुणादीनामनुपलम्भमात्रमन्यवा-
प्तरज्जातिभेदं प्रत्युपयोगात्तादृशमात्रदर्शितस्तुणाद्यनुमानसिद्धिः, एवं
तर्ह्यनुपलम्भमात्रमुपायवाप्तरज्जातिभेदं प्रत्येव ददनादीनामुपयोग इत्यपि
संभवान्न धूमादिमात्राहदहनाद्यनुमानसिद्धिरित्याह—एव तर्ह-इति ।
एतेन धूमादिदिश्येप्यदहनाद्यनुपलम्भसंभावनाप्रतिपादनेन दहनादिव्यति-
रेकात्त धूमादिमात्रव्यतिरेकोऽपि सिद्धातोऽप्येव-एतेन-इति । एवं चानु-
मानमात्रोच्छेद एव स्यादित्याह—तथा च-इति । दिशपाया वृक्षवै स्वभाव-
इत्येतद्वृक्षे दिशपायाऽनुपलम्भ्या लिङ्गेन दिशपायाव्यतिरेकादनुमानात्
सिद्धिरिति, तेन व्यतिरेकसिद्धौ स्वभावस्योपादेरनुमानमात्रोच्छेद एव
इति । परिहरति-न-इति । प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां गृहीतान्यव्यतिरेकं बोध-
त्वादिजातीयमहङ्कुरादिकार्यं न प्रयोजकं कारणं किंतु तद्विशेषः कुर्व-
जातीयत्वमिति वदते बौद्धस्यैव प्रसङ्गो बाधक इति तस्याप्रामाणिकं
कारणगतं विशेषमिच्छताप्रामाणिकस्यैव कार्यगतस्यापि विशेषस्य
संभावनाया तस्यैव तत्कारणप्रयोजकत्वं, नतु तद्विजातीयस्यैव शङ्कावशा-
दनुमानोच्छेदप्रसङ्गात् । एतच्च क्षणमङ्गो स्फुटो भविष्यति । अस्माकं
पुनः पण्डित्यमानजातीययोरेव कार्यकारणभावं नियच्छतां कार्यगत
विशेषसंभावनायामपि तज्जातीयमात्रात्तज्जातिभेदोऽनुमानमात्रोच्छेदः ।
न च तुणादिजन्येऽन्यशान्तरज्जातिभेदोऽप्रामाणिकः येन तदङ्गोकारे सर्व-
ज्ञानाध्वानः स्यादिति । किं पुनः-इति । किमाक्षेपः । विशेषे स्वे स्वे कार्य-
विशेषे नियतत्वेनाभ्युपगमादिति । अनुवृत्तं तु न किञ्चिद् दृश्यते इति
भावः । न-इति । समवाय्यसमर्थानिनिमित्तकारणत्वोक्तान्वृत्तान्तात्तु न सामान्य-
प्रयोजकम् । अनुवृत्तैव च सामर्थ्यं तत्तत्सहकारिभेदशक्तिव्यतिरिक्तादि-
विशेषोपात्तौ निवर्त्तनमनुपलम्भस्त्वतोऽप्यवतत्संयोगवन्तास्तेषां
सामान्यमात्रमप्योति न कुत्रचिद्विरोध इति ॥

अथ वैचित्र्यादिति हेतुमवतारयितुं शक्नुते-तथापि-इति । यद्यपि कार्यस्य
नियतजातीयकारणनियमस्तथापीति । कथं तर्हि कार्यवैचित्र्यमित्यत
आह—इत्यत इति हीति । न चान्न दृश्यते स्वरूपसहकारिवैलक्षण्यमिति
भावः । अत हेतुमवतारयितुं वैचित्र्यमवतारयितुं-इति । कथं सामर्थ्यस्य सहकार्य-
विचित्रं हेतुरित्यत्राह-कार्यस्य-इति ॥

व्याचष्टे-एकस्व-इति । न तावदेकमेव कारणम्, एकस्य कर्मत्वेन कार्ये-
कमाद्युपपत्तः । अनेन कालकृतवैचित्र्यं कारणवैभवाये हेतुर्दृष्टिः । यद्वा,
प्रथमसंग्रहश्लोकानुपपत्तमेव कार्यकर्मप्रवैशङ्कितस्य कारणैकत्वस्य
निराकरणयोग्यासंग्रहोक्तं वैचित्र्यमवतारितमिति । समस्यां शक्तिभेदा
स्वायवैचित्र्यात्मसादृश्याह-शक्तिभेदा न च-इति । धर्मव्यतिरेकाव्य-
तिरेकाविकल्पदुःस्वभावाच्चर्येति भावः । यद्वा, भावाद्भिन्नः शक्तिभेदे-
न कारणं भावभावाकारकत्वेन समानयोगक्षेमत्वादिति । एकसंग्रहेण
योगाभावे तु कारणवैचित्र्यस्वीकार इति भावः । ननु स्वभाव एवायं
भावस्य यत्कमेव च विषयं कार्यं करोतीति तत्राह-प्रमिश्रस्वभाव-इति । य
एवास्वैकस्मिन् जनयितव्ये स्वभावः स एवाव्यस्मिन् जनयितव्येऽपि,
स्वभावस्य दुर्लभ्यत्वात् । ततश्चाभिन्नस्वभावस्य कथं विलक्षणकार्य-
निर्माणमिति भावः । प्रमिश्र इत्यस्य पूर्वशेषवै त्वमर्थः । स्वभावः कार्या-
न्तरे जनयितव्येऽपि नास्ति यावद्भावभाववित्वात् स्वभावश्चेति ॥

I. 31. 19
I. 35. 1

आयं पादं विच्छेति-न तावत्-इति । नैकस्मात् क्रमवत्सहकारि-
विभुरादनेकं क्रमवत् कार्यं भवतीति शेषः । अकमात्-इति । क्रमवत्सह-
कारिवैतुर्गणसम्भावयितकमादिति । यद्वा, कार्यस्य भेदत्वात् कार-
भेदात् स्यात् यथा घटपट्याः, तदभावोऽपि कालभेदाद्वा यथा दुग्धघोषः ।
अत्र तु पूर्वः कल्पेन न भवति कारणस्यैकत्वाभ्युपगमादित्यभिप्रेत्यात्तर-
माह-न तावत्-इति । सहकार्यभावे न कालकमायोगादिति । अत्र तु
नानेककार्यं भवतीति यदाश्रित एव ग्रन्थः सङ्गच्छत इति । शङ्कते-क्रम-
वत्-इति । तस्य कारणस्य तत् कार्यं तथा क्रमवत् यथा लोकस्य योगपथम् ।
अनेकेषामेककालता हि योगपथं, तत् कथमेकस्य भवेत्, तत्रापि स्वभावात्
एव युगपत्कार्याणि कुर्वन् घटान्त इत्यर्थः । एवं वदता चार्त्ताकवर्णकेण
सहकारिवाद एवाभ्युपगन्तः स्यादिति प्रतिपादयद्वाह-अयमपि-इति ।
यावत्कार्यकारणसमर्थस्वभावो भावो जातः स तावत्तस्य कार्याणि
तदैव कुर्यात् समर्थस्य श्रुतायोगात् । ततः स क्षणात्तरे अर्थयोगाभावा-
दसत्त्वमेवेति यदा वैदः क्षणमर्हं द्रव्यात् तत्रैव परिहारः संगच्छते ।
एकस्यैव स्वभावः क्रमेणानेककार्यकरणमुपपद्यत इति । अपि चेति समुच्चये
वैदस्येव परिहस्य संग्रहार इत्येतदपेक्ष्येति । सहकारिसमर्थानेकमेकमेव
तत्तत्कार्यं करोतीति सहकारिवादः, न तस्यायं वाय इति । कथमपवाकं
यावता श्वेतरीनरपेक्षमेकमेव क्रमेण कार्याणि करोतीत्युक्तिः सहकारि-
वादं वायेत्यात वाह-पूर्व-इति । पूर्वपूर्वमुत्पाद्यात्तरात्पादने हि क्रमः,
अन्याया योगपथप्रसङ्गात् । तत्र श्वेतरीनरपेक्षस्य कार्यावदाने पूर्वोत्पा-
दनमपेक्षयात्तरात्पादनादमित्येवमात्मकः क्रमेऽवाप्येति । क्रमाङ्गाकारे च

पूर्वपूर्वमुत्पादनमुत्पाद्यमानं वापेक्षमाणस्य कार्यकरणमिति स्यात् । तत्र
श्वेतरीपेक्षाक्षणसहकारिवादः सिद्धः स्यादिति ॥

द्वितीयपादं व्याचष्टे-नाप्यनेकम्-इति । नानेकमप्यविचित्रमेकजा-
तीयं कारणं विचित्रस्य कार्यस्येति । कुतो नैवमित्याशङ्क्य किं तत् कारणं
दहनैकजननमवभायम् अदहनैकजननमवभायम् उभयजननमवभायं वेति
विकल्पं हृदि निधाय प्रथमे द्वेषमाह-यदि हि-इति । असावदहनाभिमतो
नादहनः स्यात् किन्तु दहनसामग्राजन्यत्वेन दहन एव स्यादिति भावः ।
द्वितीयेऽप्याह-दहनेवा-इति । अदहनसामग्राजन्यत्वात् । नृतीयेऽप्याह-
उभयात्मक-इति । उभयमप्युभयात्मकं भवेदिति । विषयेऽप्युक्तं दृश्यत इति ।
शक्तिभेदा न चेत्येतदवतारयितुं शङ्कामाह-शक्तिभेदात्-इति । नानात्वादे-
कस्यैव कार्यवैचित्र्यापपत्तेने पूर्वोक्तपद इति । न-इति । सा हि शक्ति-
र्यमिणा भिन्ना वा स्यादभिन्ना वा भिन्नाभिन्ना वा । प्रथमे, शक्तिरेव
कारणं स्यात् तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात् कार्यस्य । न द्वितीयः, शक्ते-
रेवावलापात् । न तृतीयः, प्रमाणाभावात् तद्वशाद्याताच्च । तेन भेदाभेदा-
भ्यामिति त्रयश्च प्रत्येकसमुदायपरो योजनीयः । यद्वा, दहनादहनजनन-
शक्तिमतः कारणजातस्य कार्यस्य दहनादहनात्मकत्वप्रसङ्गेन विरुद्ध-
धर्मेतसंगदभेदः स्यात् एकसामग्राजन्यत्वेनाभेदश्च स्यादिति शक्तिभेदा-
नुपपत्तिरिति श्लोकशेष विचरितुं शङ्कते-असङ्कोचे-इति । नायं दहना-
दहनाद्यात्मकत्वप्रसङ्गोपात्तत्वार्थः । न-इति । यदि हि स्वाध्यायनमस्या-
दहनस्यादहनत्वम् तदा दहनश्चादहनत्वप्रसङ्गो वक्तुं न शक्येतापि, न चैवं,
किन्तु कारणगतादहनजननमवभायस्य । तथा च दहनस्यापि तदेक-
सामग्रीकस्य तत्त्वमदहनत्वं दुर्बलमिति । एतदेव श्लोके शेषोपापादयति
नहि-इति । तस्मिन् दहने जनयितव्ये नासौ भावो दहनजननमवभावो न
भवति, स्वभावभेदाभ्युपगमे तु कारणवैजात्यं स्यादिति भावः । उपसह-
रति-तस्मात्-इति । यस्तु कार्यवैचित्र्यात् कारणवैचित्र्यमभ्युपगम्यैव क्षण-
मङ्गित्वाद् भावार्थो स्वभाव एव वैचित्र्यं न त्वेकस्यैवानुपायिनः सहका-
रिनिश्चयं वैचित्र्यमिति बोद्धा मन्यते तं प्रत्याह-न च-इति । न च तत्कार-
णं स्वभावतः स्वभावतथा विचित्रं, तत्त्वेन प्रत्यभिज्ञात्मानत्वादिति ।
यद्वा, प्रदीपवत् स्वभावत एव विचित्रमस्तु कारणं किं सहकारिवैचित्र्येण
स्युक्तमिति चेत् तत्राह-न च-इति । प्रदीपेति मिरापहारादिकाकार्यभेदस्य तैल-
वर्षादिंसहकारिभेदनिवन्धनत्वादित्यर्थः । क्षणमङ्गवादेऽपि सहकारि-
वैचित्र्यमादशीरोमित्याह-न च क्षणेऽपि-इति । न चाग्न्यक्षणेऽपि सह-
कार्यनपेक्षत्वात् विचित्रकार्यसन्ततित्वेनैवमिति । सांघीयं हि यच्छ्रया

I. 31. 24
I. 35. 3

सिद्धसहकारिप्रथमध्यासोन पव विचित्रकार्यं हेतुः, अन्यथा कुसुलान-
हितयोजः कृपावलः कृतार्थः स्यादिति ॥ ७ ॥

L. 94. 11
L. 88. 3

अथ विश्ववृत्त इत्येतदवतारयितुं शक्नुते-अस्तु-इति । ततोवैश्वर-
सिद्धिरिति । यत्रतारयति-न, विश्ववृत्तयः-इति । अस्यनन्यथासिद्धिं दर्शयन्
विरक्षितसाधकत्वमुपादयति-यिकला-इति । यागादौ ताराद्वैश्वस्य जगतः
पृथक् इत्येते, नैवं यिकला, नापि दुःखे हफला । विश्ववृत्तत्वादेव । नापि
हृष्टपूजादिकला स्वधर्मा हेतुत्वात् । परैर्विप्रलम्भयतां पराविप्रलम्भया
वा प्रवृत्तिरित्यपि न युक्तम् । इदंवाच्यप्रलम्भासम्भवात् तस्माद् यागादौ
विश्ववृत्तितन्वयासिद्धा तस्यापि तावत् कारणत्वं कल्पयति । न तु
हृष्टमेव सहकारिचक्रं कारणमित्यर्थः । तदेतद् व्याख्यास्यन्नन्यथासिद्धि-
तावत् प्रतिगताति-यद् हि-इति । भूतानां परिणतिः कार्यं, तत्परम्परा-
उतं योममङ्कुरे जनयति, तत् सस्य, तदवसादिकमिति पूर्वं पूर्वं
हृष्टमेवाचरोत्तरं प्रति कारणार्थां यद्युच्येतेति । यद्वा, भूतानां सह-
कारिणां परिणतिः साकल्यम् । इदं यागादि श्रौतं कर्म, पूर्वं
यागादि स्मार्त्तमेति । अत्र हेतुत्वेन संप्रहं व्याचष्टे-न हि-इति ।
शक्नुते-ला-इति । दुःखात्मकयोऽपि श्रौतस्मार्त्तयोर्मादिवहसिद्ध-
र्थमत्र प्रवर्तते इति दृश्यति-लामादयः-इति । तेषाम्भेदविषयत्वात् इत्य-
र्थः । कुत इत्यतः पाद-न हि-इति । न हीयं यागादौ प्रवृत्तिः स्वधर्मेणैव
लामादिवहेत्, तेषां प्रवृत्तान्तर्गत्यमाभावात्, तेनाहृष्टपूजारेणैव हेतु-
त्वमिति भावः । यतो वा-इति । स किमर्थं लभयति पूजयति वेति शेषः ।
तत्र प्रवृत्तापि नाहृष्टमन्तर्रेणोपपद्यते इति भावः । शक्नुते-व्याख्यार्थम्-इति
ननु पालौकिकं किञ्चिद्विषयमानः पूजयति ददाति वेति । अनुरागो वा
स्मिन् इत्यत्रोक्तं-जनानुराग-इति । परिहरति-न-इति । क्यात्यनुरागार्थ-
योर्दानपूजयेत्यर्थक्यमन्मनोविसर्जयत्येवमित्यादय च तद्विसर्ज-
विरहात् तादर्थ्यमिति । पुनः शक्नुते-वैवश-इति । वैदका यागादिकर्त्तारो
विप्रलम्भका इत्यर्थेव भावयन्तोऽहृष्टार्थमिवाचरन्ति, तेषाम्पि तेन नम-
सचिवयाया इत्यर्थः । परिहरति-न-इति । नीतिनमसचिवा हि हृष्टोप-
योगिनः, नैवं श्रैव्याः, अतस्तेषु पूजादानं हृष्टार्थमिति । ननु तेषां पूजा-
दिकमनुतिष्ठतः किञ्चिद् हृष्टमेव सर्वं जायते, ततस्तदर्थमेव पूजानुष्ठान-
मित्याह-मुलार्थम्-इति । न-इति । न हि तत्किञ्च किञ्चिद् दानादिजन्यं
सुखमोक्ष, पालौकिकसुखाध्यसायादेव हि तदनुष्ठानमित्याह पो-
तिरिति भावः । शक्नुते-लोक-इति । प्रमादिना लौकिकाचार्येण कर्त्तव्यया
सिद्धत्वादिकलमपि दानाद् क्रियते, वैदिकीयानि सिद्धस्थेयोपासनवत् ।
तद्विषयकवाक्येषु फलाश्रयणाच्च जीवनादिकर्मोपचारालोभाच्च विधाय

पव अनुष्ठानसिद्धौ फलकल्पनार्थं प्रमाणमावादकत्वेन सन्ध्यापास-
नादिकमिति भावः । गुरुप्रमेतन्त-इति । निष्फले कर्मैव प्रामाण्यगुरोरर्थं
राद्धान्तः, नास्मद्गुरोः, तस्य निष्फलोपदेशोसंभवता । तत्राप्युगात्त-
द्विरित्ययादिकलमस्तौति राद्धान्तः । यद्वा, गुरु श्लाघ्यं तन्मन्मिथु-
पालम्भममं, न तु गुरोर्हिनापदेशिनः कस्यचिन्मम-तस्मादप्रस्तुत-
मिदानां न वक्तव्यमिति । तस्माद् यागादिकर्त्तृपूजादेर्हृष्टत्वमावादश्च
धार्मिक इति बुद्ध्या तदावाह इत्यस्युपगमन्त्यम् । तेन यागसिद्धेः प्रवृत्त-
पूजादेश्चाप्युष्मक फलं सिद्धमिति रहस्यम् । तुदीयापादमन्तारयितुं शक्नु-
माह-बुद्धेः-इति । वानानां प्रवृत्ताति शेषः । न-इति । विप्रलम्भका यत्र
परं प्रवर्त्तयति न तत्र स्वयमपि प्रवर्त्तत इति । स्वैरेव विप्रलम्भ्याः प्रवर्त्तन्ते
इति मन्दाशङ्का निराकरोति-न च-इति । यात्रप्रवृत्तमशस्यप्रयोगेन
चेति भावः । तां सर्वपि पूर्ववैवलम्ब्याः प्रवर्त्तन्ते इत्याह-तेषु-
सर्वेषामेवमात्रश्रुत्यगम्येयं विप्रलम्भममला प्रवृत्तिः । प्रथया संबन्धनि-
ज्ययोर्पादद्वय प्रवर्त्तको विप्रलम्भकः, न चात्र तादृशः कश्चित्, यतः प्रमा-
णमूलत्वमेवोपपन्नमिति भावः । पुनः शक्नुते-इदं प्रथमः-इति । विप्रलम्भा-
तिशयेन हि स्वयमनुष्ठानोपात्तत्वात् इति भावः । तदेतदवतारयितुं नार्थमुक्तं-
धूर्त्तः-इति । किमत्रै-इति । धूर्त्तैर्विप्रलम्भ हास्तावदुद्देशमात्रेण विप्रलम्भे ।
कचित् कुं कचिदुपायावसाध्येषु कर्मेषु स्वयमनुष्ठानोपायोति संभाव्येति ।
न तु सर्वस्वदक्षिणादासाथैव वैदिककर्मफलप्राप्तयेति कचिद्वद विप्रलम्भक
इत्युपेक्षितमपि क्षमार्थम् । अस्तु वा तथानिधुः कचिच्च, नत्वे-
कस्यास्य प्रेक्षावर्द्धिर्भूमिरनुविधानं संभवतीत्याह-कथं च-इति । यदि
वा सर्वप्रेक्षावदनुष्ठेति चारुत्थाविधिः पुरः, किमस्य विप्रलम्भसायां
भवतः प्रमाणमित्याह-केन वा-इति । न केवलं प्रमाणकम्, प्रमाणव्यापि-
तेव तस्य विप्रलम्भस्येवार्थः न हि-इति । तस्माद् वैदिकेषु कर्मस्युद्देशानुष्ठा-
नाभ्यां परान् प्रवर्त्तयन् सकलप्रेक्षावदनुष्ठेति चारा लोकांस्तः कचिच-
दिति निश्चेदव्यम् । न च तस्मिन्नावाप्तिं युक्त इति भावः । विश्ववृत्त-
ममूलत्वमप्यत एव निरस्तं वेदितव्यम् । चेद्यदिति-प्रथ-इति । बाह्याममतेषु
नेत्यवन्नादितु विश्ववृत्तं ह्रींतास्यपेक्षं हृष्टते, तेन साप्युक्तप्रकारेणा-
न्यथासिद्धा तेषामामुष्मकफलत्वं कल्पयेदिति भावः । न-इति । इतिविष्टो-
प्रस्येयवन्दनयोर्नित्यत्वं, हृष्टहेतुसंभवाच्चैव्यवन्नापरिग्रहस्य, तदभावा-
च्चोत्तरपरिग्रहस्य । अयं च विशेषः प्रपञ्चविषये हिजोये परिच्छेदे । हेतुदर्श-
नदूत्यैश्च इत्यारणार्थानुमानादितरत्र विश्ववृत्तमित्यमतासावन्त्यनास्तोति
भावः । किञ्च, यत्र यत्र प्रतारं तत्र सर्वत्रपि पूर्वसिद्धे कान्तेमिदनु-
ष्ठाने प्रतीयमाने ततः प्रकारान्तरमाश्रित्य प्रतारयितुः उरन्तेनोपदेशदा-

नादिसुरोपायोपदेशमात्रेण प्रतारणं भवति, न तु स्वयमनुष्ठानेन । यथा रोगापगमहेतौ मेघजमेदानुष्ठाने पूर्वसिद्धे प्रतारणं 'मम हस्ते किञ्चित् प्रदीयतामिदानीमेव सर्वं शमयिष्यामि' इति । इह दुःखात्मके कर्मणि स्वयमनुष्ठानेन परमनुष्ठानपर्यन्तं, तस्मात् प्रतारणमप्यस्याह—अनादौ—इति । एवं सत्यतत्त्वज्ञानेन वेदानामेव प्रामाण्यात् तद्विरोधिनो बौद्धाद्यागमानां प्रमाणविरोधविध्वना पाषण्डत्वप्रसिद्धिः सिध्येत, न त्वन्यथाह—अन्यथा—इति । अन्यथा—वादि वैदिकमनुष्ठानं प्रतारणाय तं भवेदित्यर्थः । यद्वा, यदि यज्ञकः स्वयमनुष्ठानेन ततो बौद्धागमानां प्रतारणपरत्वे प्रमाणमावादानात्कस्मिन् प्रमाणं विरोधासम्भवात् तद्विध्वना पाषण्डत्वप्रसिद्धिर्न स्यादिति । अनादावित्यादेरपरा व्याख्या—कस्यचिदनुष्ठाने प्रागसिद्धे कृतानुष्ठानाख्येवाज्ञानाद्विप्रलम्भनापदेशमात्रेण प्रतारणानुपपत्तेरवश्यमनुष्ठानायेव प्रतारणं स्यात् । प्रागेव तु ज्योतिष्मानुष्ठानां सौख्यं प्रकारान्तरेपदेशमात्रेण स्वयमनुष्ठानेन प्रतारणं संभवति । नन्वनुष्ठानायेवेति विरोधो किमिति न स्यादित्यत आह—अन्यथा—इति । चैत्यवन्तानां प्रमाणमूल्ये प्रमाणविरोधासम्भवात् तदागमानां पाषण्डत्वप्रसिद्धिर्न स्यादित्यनुष्ठानागोचरेण कर्मणेति केचित् पठन्ति । तत्रायमर्थः—यदि वैदिकानुष्ठानात् पूर्वसिद्धे किञ्चिदनुष्ठानं स्यात् ततः पश्चात्तर्न वैदिकमनुष्ठानं तत्र प्रतारणपरं स्यात् । न तु पूर्वसिद्धानुष्ठानागोचरेण कर्मणा प्रतारणं संभवति, सर्वत्र पूर्वसिद्धानुष्ठानपरिपक्वत्वात् प्रतारणस्येति । अथ च प्रथमव्याख्यायां रुचच्छेत् ॥ ८ ॥

I. 37. 20
I. 94. 1

प्रत्यागमनयमाद् भुक्तियथावृत्तसदभावहेतुः कालान्तरे फलभुक्तिरुपस्थापनसमवाये हेतुश्च भुक्तेः प्रत्यागमनयमः संश्रुतोऽति । तत्रापूर्वसिद्धौ तस्यात्मसमवायः शास्त्रसाधन इति तत्सिद्धहेतुं तावद् भुक्तिमवतारयितुमाङ्गुते—अस्तु—इति । अत्रैवकारोपपूर्वव्यवच्छेदार्थः, जगद्वैचित्र्यस्यामुष्मिकफलहेत्यर्थः । परिहरति—न—इति ।

पतदेव विभजते—चिरध्वस्तम्—इति । फलाय कालान्तरभाविन इति शेषः । अपूर्वसिद्धायां तस्य प्रत्यक्षसमवायः न तु प्रतिभूतमिति कथं सिध्येदित्यत्र प्रत्यागमनयमाद् भुक्तेरिति हेतुं व्याचष्टे—अस्मोग—इति । अपूर्वसंस्मृतेर्भावे शरीरेन्द्रियादिभूतेषु नित्यत्वविभुत्वार्था सकलशरीर-प्राप्तानामात्मनामपूर्वज्ञानविशेषित्वे संयमस्य भोगः प्रतिनियतभोगो न सिध्येद्, दृश्यते चासौ, तस्मादात्मसमवायपूर्वमिति ॥ ९ ॥

निगद्यन्त्यतस्तेन पुर्यार्थो निगमयति—तस्मात्—इति । तत्र शङ्कते—ईदृशानि—इति । क्षममङ्गुलान्याय कर्मणि स्वकारणवशादौदृशान्येव

सिद्धानि येनापूर्वजननमन्तरेण कालान्तरभाविनेन निवतानामेव फलानां साधनानि स्युः । तेषां कालान्तरफलानुगुणं किञ्चिद् रूपमस्तौत्यर्थः । ईदृशशब्दविधाक्षतं रूपं तद्विरूपयति—तदिदम्—इति । न तावद् दृश्यमानं रूपं फलानुगुणं क्षणिकत्वात् ; अतस्तदतोन्मियमभ्युपगम्यम् । तच्चातोन्मियमसौ कर्मणां स्वरूपं वा सहकारिभेदो वेति । न तावत् पूर्वं कलः, ऐन्द्रियकारवातोन्मियत्त्वक्षणिकरूपधर्मसंसर्गमेव प्रसङ्गेनैकत्वाभावादि-त्यत आह—न तावत्—इति । द्वितीयस्तु सिद्धसाधनमित्याह—द्वितीये तु—इति । कर्मणां फलत्वचरगुणेष्वतोन्मियः सहकारिभेदो यथापूर्वम् । तु शब्दोऽभ्युपगमसूचनार्थः । अत्र काश्चिद् विविचिद्व्यथा व्याचष्टे—समस्त-स्यैव श्लोकस्यार्थं निगमयति—तस्मादस्यतिशयः काश्चिदिति । आत्मसम-वेत इति शेषः । ईदृशानोति भूतानि । ईदृशाभ्येवात्ममेवतत्त्वपूर्वमन्तरेण सादाद्यनुपपत्त्यर्थे फलविशेषातिशयानि जायन्ते । येन भूतानि निवत-पक्षेण साधनानोति । सुगममन्यतु । अस्मोगो निर्विशेषाणां मति विवरो-ध्नत्वं तद्विपरीतं चादयति—नित्यतु—इति । सत्यं, यागदिपूर्वजन्यमस्ति, तच्च भूतधर्मे पञ्चाशतं न त्वात्मधर्मे ; गुरुत्ववशादिवर्तित । ननु रूपादय एव भूतधर्मो दृश्यते कथं तद्विरूपेणापूर्वस्य भूतधर्मत्वमित्यत आह—अवश्यम्—इति । तथा नैवाय कमानिनां फलविशेषातिशयानि जायन्ते । कायैर्दद्यानु-कूला भूतधर्मे शक्त्यादिपद्वेदेन, योऽङ्गो करणोऽयं, तथाऽपूर्वमपि भूतधर्मो भविष्यतीति भावः । शक्त्यां कथमङ्गो करणोऽयमेत्यत आह—कथमन्य-था—इति । मन्त्रादिभिर्दादादि कार्ययतिः श्वस्तादृ दृश्यते, चान्यथानु-पपद्यतेऽति शक्तिं कल्पयतीति । तदेव विभजते—तथा हि—इति । यादृशा-दन्नः पूर्वं दादौ जतः तादृशादेव दृष्टवैकल्यादितादेः न जायते दाहः । तेन दृष्टस्य व्यभिचाराददृष्टं किमपि कार्यान्त्यानुपपत्त्या कल्पनीयमिति भावः । तत्र दृष्टादृष्टयोरन्यतवेगुण्येनान्योपपत्तिमाशङ्क्याह—तत्र-इति । तावन्मात्रार्थत्वादिति । दृष्टकारणसमवायानामात्रार्थत्वाददृष्ट-स्येति । पतदेव कुत इत्यत आह—अन्यथा—इति । यदि दृष्टकारणसादृश्या-तिरेकेणादृष्टस्य कार्यं प्रति व्यापारोऽङ्गीक्रियते तर्हि कर्मणि सत्यपि कार्य-विभागः कदाचित् जायते अदृष्टवैगुण्यसम्भवादिति । उभयवासिद्धि-प्रतिबन्धकभावेनान्योपपत्तिमाशङ्क्याह—न च—इति । किमिति कारणं न भवतीत्यत आह—तुच्छ—इति । विधिरूपविरहस्तु क्लृप्तमिति । ननु विधि-रूपेण तुच्छत्वेऽपि स्वरूपेण सतः कथं कारणत्वानुपपत्तिरित्यत आह—प्रतिबन्धक—इति । उत्तमाकप्रयोगकाले प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात् तेन प्रति-बन्धकभावेन विनापि कार्योत्पत्तेर्वैचारादकारणसम्भाव इति । इत-आकारणसम्भाव इत्याह—प्राक्—इति । न तावत् प्रागभावः कारणं प्रवृत्ते

I. 37. 25
I. 95. 1

व्यभिचारात्, न च प्रध्वंसः प्रागभावे व्यभिचारात्, नात्यस्ताभावः इत-
रत्र व्यभिचारात्, न च समुच्चयेन प्रत्येकं व्यभिचारात् असम्भवाच्च, नापि
चिह्नेन धर्मियतहेतुकत्वप्रसङ्गादिति । तथाप्यव्यतिरेकयोर्व्यभि-
चारादिति । एवं कार्यन्यायानुपपत्तिं शक्तिसदभावे प्रमाणयित्वा प्रतिव-
न्धकत्वं न्यायानुपपत्तिमपि प्रमाणयति—अकिञ्चित्कारस्य—इति । दृष्टेर्न्या-
यिस्वरूपे प्रतिवन्धादौनाददृष्टमनभ्युपगच्छतो मन्वादीनां प्रतिवन्धकत्वं
न संभवति । अस्तु किञ्चित्करस्ततः किमित्यत आह—किञ्चित्करत्वे-
ऽपि—इति । यत् किञ्चित् करोति सेवास्माकं शक्तिरिति । सिंहायलोकिजन्या-
येन कार्याधोपपत्तेर्वेदापसकस्याह—मन्वादि—इति । प्रत्युद्यमाने मन्वादेौ
प्रतिवन्धके तांस्तत्तत्कार्येभ्यः तथापि कार्यं न जायत एवेति । अथवा
मन्त्रप्रयोगे मन्वादिप्रतिवन्धकभावे सत्यपि कार्यस्यानुदयः । एवं मणि-
प्रयोगे मन्त्राभावेऽपि । एतेमेकतमन्य इति प्रतिवन्धकप्रयोगे तद्वतमन्य-
स्यादिप्रतिवन्धकभावस्य सत्त्वेऽपि कार्यानुदयः इति । ननु यथाप्यव्यव-
व्यभिचारान्नाभावः कारणमिति । अथपि न्यायौ सार्वभौमिकं नियमयति ।
अतोऽतन्मन्य—इति । तत्र यस्यापकुर्वतामिति प्रतिवन्धकार्यापत्तेरपस-
हारः, यस्मिन्नित्यादिना विवरस्य इति । तथाच सति शक्तिवादिना न
कश्चिच्च पूर्वोक्तदोष इति भावः ॥ ९ ॥

L. 41. 12
I. 101. 2

सिद्धात्तमाह—उत्तमोक्तं भागः—इति । अत्र पूर्वार्द्धेन कार्याधोपत्तेरन्य-
धोपपत्तिरुपायते, उत्तरोक्तारस्याः । अयमर्थः—येन हेतुना भागः कारणं
भवति तैवेनाभावोऽपि । न भावे भाव इत्येव कारणं किन्तु कार्यणानु-
विहितान्यव्यतिरेक इति, तच्चाविशिष्टमभावस्यापत्तिं सोऽपि कारणम् ।
तुच्छत्वादकारणत्वे तत एव कार्यत्वमपि न स्यात्, कियते च प्रध्वंस-
इत्याह—कार्यत्वम्—इति । यथा नियतोत्तमाविवेचनाभावः कार्यं, तथा निय-
तपूर्वकालवर्तिव्वेनाभावः कारणमपीति भावः । विद्यामग्नौ सामग्र्यतर्गत-
कारणविभक्तः, सामग्रौवैकल्यमिति यावत् । मन्त्रादिश्च तथा तदभावस्य
सामग्र्यनुपपत्तेरिति । ते मन्त्रादेः प्रतिवन्धकत्वाभावादकिञ्चित्करत्वं न
दोषाय । कस्तर्हि प्रतिवन्धक इत्यत्रोक्त—तद्वेतुः—इति । मन्त्रादिप्रयोगकारः
प्रतिवन्धकाः, ते तु किञ्चित्करा एवेति भावः ॥ १० ॥

L. 41. 15
I. 101. 6

कारिका व्याचष्टे—न हि—इति । तुच्छत्वमत्र प्रमाणमुक्तमित्यत्राह—न
हि विद्योति । किमत्र तुच्छत्वम् ?—यद्यलोक्यं तदसिद्धं, यद्यनुरूपेणासत्त्वं
तत्तर्हि भावस्याप्यविशिष्टं भावाभावव्यतिरेकतत्तत्तत्तामकत्वात् । अत
इहानं तुच्छत्वमनैकान्तिकमिति । शङ्कते—कारणत्वस्य—इति । स्पष्टम् ।
न—इति । कारणत्वस्याभावत्वेन व्याप्त्यादभावत्वेनवृत्तौ कारणत्वमपि

नियतं इति वक्तुं शक्यम् इति । ननु न वयं तावत्त्वमात्रेण कारणत्वं
ब्रूमः येनैवमुपलभ्येमहि, किन्तु कारणत्वमिदं नमव्यव्यतिरेकौ, तौ चामा-
वस्थेति तत्राह—धन्यम्—इति । नन्याकाशादिवद्ब्रह्मज्ञेनोपसन्नितयया नामावः
कारणमित्याह—अभावस्य—इति । न तावदाकाशादिवद्ब्रह्मज्ञेनोपसन्नितयया
द्वज्ज्ञेनोपसन्नितययाभावस्तथाप्यज्ज्ञेनोपसन्नितयया भावस्यापि तत्त्वत्वमित्याह—
यवानाह—तुल्यम्—इति । ननु यथाप्यविशिष्टाव्यव्यतिरेकतः कारणत्वम्,
अभावस्तु कार्यविराधिने स्वप्रतिवोगिने प्रतिवन्धकमुत्साध्य सान्निध्यं न
तु कार्यार्थमित्याह—प्रतियोगित्वम्—इति । तर्हि भावोऽपि कार्यविराधिने
स्वाभावमुत्साध्य सन्निध्यं न शक्यते वक्तुमित्याह—तुल्यम्—इति ।
अथ भावस्याभावभावाभावत्वकत्वेन न स्वव्यव्यतिरेकमभावोत्साहं नाम
किञ्चिदस्ति कार्यं, तेन कार्यप्रयुक्त एव भावस्त्विति चेत्तर्हि अभाव-
स्यापि भावाभावावत्कत्वात् स्वव्यतिरेकेण भावोत्साहं नाम कार्यम-
स्तीति शङ्कात्ताभ्यामाह—भावस्य—इति । उपसंसारव्याजेन कार्यवन्मत
इत्येतद् विवृणोति—तस्मात्—इति । यथा प्रमाणार्थतत्वादेर्न नियमोऽनुप-
पन्नस्तथा उपरोऽपि, द्वयोर्नियमयोः श्रितित्वाविशेषात् । यद्वा, कार्यत्व-
कारणत्वयोः प्रमाणत्वित्वाविशेषादिति । वक्तुम् उत्तमप्रयोगो
स्तस्यैव कार्यवैतत्त्वं तरेक्यभिचाराः प्रतिवन्धकभाववस्थेति तत्राह—
प्रतिवन्धक—इति । वादश इति उत्तमप्रतिवन्धकत्वे, सतोतं प्रतिवन्ध-
कप्रयोगकालेऽपि कार्यविराधिने प्रतिवन्धके नास्त्यर्थः । कोदश-
स्तर्हि प्रतिवन्धकः यदभावात्तदकार्यमव्युत्पद्यते इति । अत उत्तम्—प्रत्यु-
त्पत्तिपक्षो हि—इति । उत्तमकारणप्रयोगस्यप्रतिपक्षमाभावाविशेषादि मन्वादिः
प्रतिवन्धकः, तदभावश्च कारणमित्युक्तौपि तत्रोत्तमभावाविशेषस्य
मन्वादिः, सत्त्वेऽपि विशेषणमात्रस्योत्तमभावावस्थाभावः, न तु विशि-
ष्टस्य । स चोत्तमभावाभावोत्तमक्रमत्र एव । तस्मादुत्तमका-
भावविशेषप्रतिवन्धकभावावस्थाभावादन्वय सामग्री । न हि प्रतिवन्ध-
कोत्तमभावावस्थाभावावस्था तत्तदभावविशिष्टा च सामग्री न भिद्यत इति
च संभवति । अत्र स चोत्तमक्रमत्र एवेति सामग्रीविशेषोऽन्योक्तम् ।
यद्वा, सत्यकार्यस्योत्तमप्रकार एव मग्नो न तु प्रतिवन्धकस्य प्रतिवन्धकत्व-
विधायकमात्रहेतुर्निति दृश्यति । यद्वा, न परं सामग्रीभेद एव किन्तु भाव
एव सामग्री स्यादिति दृश्यितुमिति । न इति । न केवलं विशेषणमा-
त्रस्येति शेषः । न चोपपत्तिः सत्यमसत्त्ववा कारणं, किन्त्वसत्त्वपक्ष-
प्रतिवन्धकाभावः स, चाविशिष्टः सर्वत्रेति न सामग्रीभेद इति भावः ।
विशेष्ये विशेषणमात्रेण न केवलं विशेषणमात्रस्यभावावः किन्तु
विशिष्टस्यापीत्येतद् दृष्टान्तेनोपपादयति न हि—इति । दृष्टान्तिसत्यदृष्टत्वं

वा परिमलः परिशोलनं भूयद्दर्शनमिति यावत्, तज्जनितः प्रोद्बोधः भूयो-
दर्शने सहायकमाचरतामुकुलतर्केण निरस्तनिखिलोपाधिषडङ्गं व्याप्तिज्ञानं,
तत्र बद्ध उत्सवोपेक्षा येन स तथोक्तः गृहीतव्याप्तिक इति यावत् । यद्वा,
तेन प्रोद्बोधेन स्वस्मिन् बद्धापेक्षः अनुमितसत्तां गृहीतव्याप्तिकत्वादपेक्ष-
णोय इत्यर्थः । अथवा, सामान्यव्याप्तिसत्तया परिशोलनस्य प्रोद्बोधो
विशेषे पर्यवसानं, तेन बद्धः सिरोऽकृतः उत्सवः परमात्मोपासनेच्छा येनेति ।
एतदुक्तं भवति, प्रागभावगतं परमात्मनि व्याप्तिवशेन भूयस्तत्संवादिप्र-
मित्युत्पादनेन तदुपासने श्रद्धां निष्कलामाबद्धवानिति । अनेन स्वरूपतो
ज्ञानतश्च व्याख्यासिद्धेः कण्ठतः कुण्ठनम् । अनर्थव्यसितसत्यमिचारयो-
र्विच्छेदस्य चाध्येतो निरासः । अन्यत्र, सतां श्लेषमाद्यनुपहतप्राणानां
सौरप्रोद्गारेण विहितप्रोतिः स्वस्मिन् बद्धेच्छे वा । प्रतिप्रमाणेः प्रति-
तर्कश्च विमर्दने पोडने सति न स्यायति न हृष्यते, तेषां होनाङ्गत्वेन दुर्बल-
त्वादिति भावः । अनेन प्रकरणसमः प्रतितर्कप्रतीत्यतश्च धारितः । अन्यत्र,
करतलविमर्दने न सानः तदभावादेव प्रत्यप्रापचित इत्यर्थः । यद्वा, पुष्पाञ्ज-
लिसाधर्म्यप्रसक्तविमर्दनासह्यनिवारणेन न्यायस्य तद्देश्यममेन प्रदर्श्यते ।
यथा विमर्दने सति पुष्पाञ्जलिर्न्यायति नायं तथेति । अमृतं ब्रह्म, रसयतीति
रसस्तद्विषया बुद्धिः, तस्य प्रत्यन्दः प्रवाहः ध्यानमिति यावत् । तेन
यत् तस्य साक्षात्कारं ज्ञानं तद्ब्रह्मं निर्वाणं वा, तद्वैद्य माध्वीकमिवाव्य-
वहितपुरुषार्थतया माध्वीकमिति गौणा वादः, तस्य भूहेतुः । श्रवण-
नन्तरं न्यायव्युत्पत्तिपरमात्मतत्त्वानां तत्त्वानुचिन्तनेन साक्षात्कार उत्पद्यते,
ततोऽपवर्गः, इति स्थितिः । अथवा, अमृतं मोक्षः, रसः तद्गोचरेच्छा, तस्य
प्रत्यन्दोऽविच्छेदेन प्रवाहः, स एव माध्वीक, तस्य भूभूमिरिति । श्रवण-
सञ्ज्ञात्वं मुमुक्षां नास्तिककुतर्कापादितशैथिल्यापन्नस्य बद्धयतोऽर्थः ।
अनेन न्यायस्य फलवत्ताप्रदर्शनेन तदव्युत्पादकस्य प्रकरणस्यापि प्रेक्षाव-
त्तुपादित्वाप्रयोजनमिममफलसाधनतां सूचितवानिति । अन्यत्र, अमृत-
समस्य सत्यं न्यायस्य मकरन्दस्य भूमिरिति । एवमनघः विदुश्च, न्यायः
नीयते ज्ञायते विवक्षितार्थोऽनेनेति न्यायः परार्थानुमानं, स एव प्रसूनाञ्ज-
लिः । यद्वा, न्यायः प्रसूतनीय तेषामञ्जलिः । विधेयानिषेधविषयलिङ्गात्म-
ककरतलद्वयगोचरत्वेन न्यायानामञ्जलित्वमिति । ईशस्य परमात्मनः परापर-
रूपात्मनि पदयुगे निवेशितः । यद्वा, पद्यते गम्यतेऽनेनेति पदं तद्वह्नयमगम-
प्रामाण्यालिङ्गं कार्यलिङ्गं च तद्विषय इति । अन्यत्र सुगमम् । यथा कुसुमा-
ञ्जलौ समति भूङ्क्तः तथा स्वस्मिन् मदीयं सामिल्यमपमत्तः करणमविघ्नं
रमयतु । यद्वा, भूङ्क्तयमाणं यथा मधुमम्यमधुमि च कुसुमे विवेकानिवधा-
रणेन बल्लक्ष्मशरीकः, तथा तस्यैतत्त्वे च वर्तमानं सन्निहानमित्यर्थः

अमरश्च क्वचिदुत्तममेव तत्त्वतयाध्यव्ययन मदीयं चेता रमयतु संशयाविपर्य-
यनिरासेन तत्त्वास्पदं करोत्विति । अन्धमिति व्यस्तप्रादे चेताविशेषणं,
स्वारसिकश्रद्धावत्त्वेन निष्पादं चेत् इति; क्रियाविशेषणं वा, अयं क्लेशः
यथा तत्र स्याद् यथा च विघ्नो न स्यात् तथा रमयतु । अक्लिष्टमविहत-
श्रद्धायुक्तं यथा स्याच्छा करोत्वित्यर्थः ।

केचित्तु न केवलं कुसुमाञ्जलिना न्याये हृष्यते मननात्मकेन ज्ञानयोगे-
नेव कुसुमाञ्जलिप्रदानात्मकेन कर्मयोगेनापि परमात्मसमाधानतया परि-
कल्पितेनानाविघ्नपरिसमाप्तिराशास्त्येति वाच्यते इति । तत्र न्यायेनोपाप्नोतिः
प्रसूनाञ्जलिन्यायप्रसूनाञ्जलिरिति ॥ १ ॥

ननु देहादित्यतिरिक्तस्य नित्यस्यापरस्यात्मनस्तत्त्वज्ञानं संसारनिदान-
तद्विषयमिच्छाज्ञानादिनिवृत्तिद्वारेण निर्वाणकारणं वक्ष्येति । यथाहुः—
“दुःखजन्मप्रवृत्तौ तदेवमिच्छाज्ञानानामुत्तरोत्तपापायात्तदन्तराभावादपव-
र्गः” (न्या. सू. १. १. २) इति । विवेचितश्चायमात्मतत्त्वविवेक इति किमनेन
परमात्मनिरूपणेनेत्याह—स्वर्गपवर्गयोः—इति । साक्षात्कृतपरमेश्वरप-
सादसहकृतमेव हि जोवात्मज्ञानमपवर्गमातयेति । तथाचामनसि—“हे
ब्रह्मणो वेदितव्ये परं चापरं च” “ह्रा सुपर्णां सुजुगा सबाया” इत्यादि ।
गुह्यजिह्विकया रागजनेनमावर्जयितुमत्र स्वर्गोपादानं, तेषां दुःखरत्नसम-
सन्ततां सुखखद्योतिकां सुखं विषयं मुमुक्षोर्भाविष्यन्तीति भावः । न
चैकस्या एवोपासनेः कथं परस्परवैरोधित्वगोपवर्गेहेतुत्वमिति वाच्यम् ।
उपासकसङ्ख्यादिसहकारिविशेषेण सामग्रीभेदादुपपत्तेः । यद्वा, अत्र
पूर्वेन सूचितयोर्विषयप्रयोजनयोः स्पर्शकारणेश्वरोपास्तेरपवर्गेहेतुत्वे
श्रुतौः प्रमाख्यतीति ॥ २ ॥

प्रकरणारम्भमाक्षिपति इहेत्यादिना किं निरूपणोपमित्यनेन ।
सन्निधये न्यायः प्रवर्तते न हि सिद्धः । सिद्धश्चायमात्मा सर्ववादिनाम् ।
तस्मादस्य न्यायविषयत्वासम्भवात् तद्विषयन्यायस्युत्पादकं प्रकरणं
नारम्भणोयमिति तात्पर्यम् । इह परमात्मनि प्रकरणे वा किं निरूपणोय-
मिति सम्भ्रमः; अर्थयमाना इत्यस्य बोधासत्ते इत्यनेन । सर्ववादिसम्प्रति-
पत्तिदर्शनेन शुद्धेत्यादि । शुद्धः केवलः अद्वितीय इति यावत् । प्रतएव
बुद्धः स्वप्रकाशः द्वितीयावधे परंपराश्रयत्वासम्भवात् । आदिविज्ञान
स्वारसिकचैतन्यः, न तु बुद्धिवदिति; द्वायापस्या तथात्वे सत्या-
दिविद्वत्ताविरोधात् । सिद्धः कूटस्थनित्यः न तु प्रकृत्यादिकु केन-
चिदपि रूपेण साध्य इति । अविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ।
तत्र विपरीतव्यातिरिचिधा । अहमसौलक्ष्मिमानोऽस्मि । रागद्वेषौ

विशेषणमेव नास्ति । तद्विशिष्टस्वदृष्टः पुरुषोऽस्तीति । न हि वक्तुं युक्तमित्युपपादितं दृष्टान्तोक्तरोति-यथा हि-इति । केवलदृष्टसद्भावे विशेषणमदृष्टत्वं विशेष्यः पुरुषश्चाभावं नास्ति । सदृष्टपुरुषसद्भावे तु विशेषणमदृष्टत्वं नास्ति विशेष्यस्यैव पुरुषः । द्वयाभावे तु विशेषणमस्ति, नास्ति विशेष्यम् । अत्र सर्वत्र केवलस्यैव त्रयव्यं विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः समान इति पक्षनिगमयति-तथा-इति । कार्योत्पत्ति समयेषु सर्वेषु केवलोत्पत्तिक-सद्भावप्रतिबन्धोत्पत्तिकसद्भावद्वयभावेषु प्रत्येकं समुचितयोश्च विशेषणविशेष्येतराभावात् केवलस्योत्पत्तिकसद्भावविशिष्टस्य प्रतिबन्धकस्याभावाज्जुक्तः । अत्र च प्रतिबन्धकोत्पत्तिकसद्भावे विशिष्टाभावः प्रतिपाद्यः निर्दोषत्वनेतरारोपादानमिति । प्रकृतं विचारयमवलम्ब्य चेदयत्-पथ-ति । केवलोत्पत्तिकसद्भावो काचित् सामग्री, अथा तु उत्पत्तिकसद्भावकवतो, द्वयाभाववतो चान्येति सामग्रीत्रयं कार्यव्यास्तु किमिति सर्वत्रैकत्वं प्रयासेन साध्यम् इति । परिहरति-कार्यस्य-इति । एकैक्यत्रितैरेषमि कार्योत्पत्तेख्यानमप्यकारणत्वमसङ्गादिति । तज्जातीयान्तरान्यायमाशङ्क्याह-जाति-इति । ननु सामग्रीमेदं एव तत्र प्रमाणमस्त्येत्यत्र ग्राह-भाव-इति । एव सामान्यव्यभिचारं परिहृत्य प्राक्प्रवृत्तसादिशेषव्यभिचारं परिहरति-राक्-इति । कुत इत्यत्र ग्राह-यस्मिन्-इति । यस्मिन् केवलप्रतिबन्धके सति संसर्गाणि । प्रकृतं न जायते तस्मिन् सत्यसंसर्गाणि जायत इत्येष्वपगमे संसर्गाभाव एक एव कारणम् । प्रागभावादयस्तु तद्विशेषा इति नानियतहेतुकत्वंमिति । ननु संसर्गाभावः कारणमित्युक्तं । संसर्गप्राक्प्रवृत्तसादिकल्पेनानियतहेतुकत्वं, तत्रापि संसर्गाभावस्योक्तिरप्युपपत्तिरिति चेत्, न । न ह्यत्र संसर्गस्याभावाः कारणं यतो विफल्येत, किन्तु संसृज्यमानस्य मन्त्रादेः । न हि संसर्गः प्रतिबन्धकः संसृज्यमानस्यैव मन्त्रादेस्तथावादिता ।

यत्कृत्स्नितरराभावस्य सत्त्वेऽपि कार्यानुदयादिति तत्र प्रथमव्याख्यानेन यावत्प्रवृत्तकालं तं निराकष्टं-यस्तु-इति । प्रतिभावोत्पत्तादात्म्याभावविलक्षणं संसर्गाभावम् । तद्विधियो समाश-इदमिह इदानीं वा नास्तीति संसर्गस्या यत्र प्रतियोगी निषिध्यते स संसर्गाभावः । तत्र संसर्गाभावनिष्ठः प्रागभावश्चैव सायत्ताभावाः, तेषामेव संसर्गितामापन्नप्रतियोगिनिष्ठद्वयस्तु तद्विधेतरराभावस्य प्रसक्तिरिति । नन्वेतु तादात्म्याभावसंसर्गाभावयोर्विशेषः, तथापि प्रागभावादत्रयानुगतयास्तदात्म्याभावव्यावृत्त्या जातेभावात् कथं अत्रानुपपत्तिरत्र, कथं वा तदनुपपत्तिरत्र व्यभिचारोच्छ्वासवधारणं कारणत्वमित्याह-तथापि-इति । विनापि जातिमेकापाधुपशृङ्गानां त्रयाणां कारणत्वमवधारणम्, उपायश्चात्र

संसर्गितापन्नप्रतियोगिनिष्ठत्वमित्याशयानाह-माभूत्-इति । तथापि न तावन्मात्रेण कारणत्वं शक्यावधारणमिति चेत् । न, भवतोऽपि बीजे सत्यङ्कुरो जायते तदभावे तु न जायते इत्यत्र व्यतिरेकादौ यदि बीजप्रमाणभावा विवक्षितः प्रवृत्ते जायतेऽथ प्रवृत्त इतरत्र जायतेत्यादिप्रसङ्गः बीजाभावमात्रविवक्षायां तादात्म्याभावेऽप्यङ्कुरानुदयप्रसङ्ग इत्यभिहिते च तादात्म्याभावव्यावृत्तस्य प्रागभावादिद्वयानुगतस्य च संसर्गाभावत्वस्याङ्गोकार पथ परिहार इति इतरेतराभावस्य सत्त्वेऽपीत्यत्र द्वितीयव्याख्यानेकात्मनुपपत्तिप्रमाणं दूषयति-अनेन-इति । प्रतिबन्धके सति कार्यं न जायते न तस्मिन् सति जायत इति प्रतिपादिते कथमेवनेतरास्त-मित्यत्रातिदेशमेव भावकारणत्वादस्यान्येन विशदयति-यथा हि-इति । बीजजातीयैः सत्यङ्कुरेभ्यस्तत्पत्तिरित्युक्तार्थात्तदभावे तदनुत्पत्तिरिति सिद्धे एकस्मिन् बीजे सति बीजजातीयास्तत्प्रागभावात्तदङ्कुराख्येन कार्येण न भवितव्यमिति न प्राप्नोति तथैतदपि । प्रतिबन्धके सति कार्यानुदयस्तदभावे सति कार्यादय इत्यत्रापि एकस्मिन् प्रतिबन्धके सति तज्जातीयास्तत्प्रागभावाद् भवितव्यं कार्येणेत्येतदपि न प्राप्नोतीति । कुत इत्यत्र ग्राह-यस्तु कुलवत्-इति । कार्यानुकूले कारणे सति यथा तज्जातीयास्तत्प्रागभावा न तस्य कार्यं निषेधति तथा प्रतिकूलेषु किमंश्चित् प्रतिबन्धके सति प्रतिबन्धकारत्वाभावापि न कार्यं विधत्ते किञ्चित्करत्वेनिषेधे विधौ चेति द्रष्टव्यम् । अथ प्रतिबन्धकत्वायथानुपपत्तिं दूषयितुं प्रतीकेनानुभावे-यत्तु-इति । सत्यग्रहं व्याचक्षाणे दूषयति-तत्पि-इति । पूर्वार्थोपपत्तिस्तु सत्येऽपि सामग्र्यस्यैकत्वं सामग्र्यतत्त्वानामन्यतमस्य विगमः प्रतिबन्धकः । समग्र्यादिसिद्धिप्रदर्शनायै मुख्यशब्दः । स च प्रतिबन्धोत्पत्तिराभावकारणत्वविवक्षितो मन्त्रादेरेव स्यात्, अभावाभावस्य भावात्मकत्वात् । न त्वसौ मन्त्रादिः प्रतिबन्धकः । यतो मन्त्रादेर्किञ्चिदकारत्वेऽपि न प्रतिबन्धकस्याकिञ्चिदकारत्वं भवति प्रतिबन्धकस्य किञ्चिदकारपेक्षायामनवस्थाप्रसङ्गात् प्रतिबन्धकत्वस्य निरस्यते-ये तु-इति । ते तर्हि प्रतिबन्धका इत्याह-तत्प्रयोगकारः-इति । मन्त्रादिप्रयोगात्तरः पुरुषाः प्रतिबन्धकाः, ते च मन्त्रादीन् प्रयुज्जानाः किञ्चिदकारा एवेति नानुपपद्यमाने किञ्चिदस्तीति ।

कार्यानुत्पादः प्रतिबन्धः, तं च कुर्वन्तो मन्त्रादयः प्रतिबन्धका इत्येकदेशानां मतमुपन्यस्य निरस्यते-ये तु-इति । तस्य कालास्तत्पत्तिरिति सामग्रीप्रसंगमप्याह हि कार्यस्य प्रागभावो विनश्यति । सति तु प्रतिबन्धके पश्चात्तमपि कालं व्याप्नोति । तेन प्रागभावस्य पश्चात्कालप्राप्तिः प्रतिबन्धकाद्यनेति । न-इति । तस्यानुत्पाद्यत्वात्-इति । प्रागभावस्यानादिष्वनुत्पाद्यत्वात् । कालस्य स्वरूप-इति । मुख्यतस्तत्पत्तिः कालस्यैकत्वात्

कालान्तरमिति न संभवति यत्प्रतिमैत्राद्यधीना भवेदिति । नन्वे-
पाधिककालभेदप्रतिमैत्राद्यधीना स्यादित्याशङ्क्याह—तदुपाधेः—इति ।
अत्र हि पक्षे कालान्तरप्रतिनैमावच्छेदकोपाध्यन्तरप्रतिरित्यवशिष्यते ।
तत्र कालोपाधौ स्वयमेत्यादिमैत्रमन्तरेणापि स्वकारणधीनः, तत्प्रतिष्ठ
प्रागभावस्यानुपाधत्वेन स्वयमेव सिद्धेति किमत्र मन्त्रादिना क्रियत
इति । ननु कालमात्रभेदोपाधेर्मैत्राद्यनपेक्षत्वेऽपि प्रागभावव्यवच्छेदकका-
लान्तरोपाधिमैत्रादिक्रमपेक्षते । न हि स्वयमेत्यादिमात्रभेदतः कालः
प्रागभावो व्यवच्छिन्नति कार्योत्पत्त्युत्तरकालमपि तस्य भावादित्याह—
प्रागभाव—इति । अस्ति हि मन्त्रादेः पूर्वभावे प्रागभावव्यवच्छेदककालोपाधः,
यदि पूर्वभावे प्रागभावस्तद्व्यवच्छेदकश्च कालस्तदुपाधश्च कश्चिन्न स्यात्
तर्हि तदानीं प्रागभावव्यवहारो न स्यादिति । यद्यनादित्वात् कार्यप्राग-
भावे नोपाधः कथं तर्हि कारणभावात् कार्याभाव इति कार्यकारण-
भावयोः कार्यकारणभावव्यवहारः ।

कालभेदे यावदश्रवणं लौकिकानामिति शङ्कामुपपादयन्नाह—तस्मा-
त्—इति । प्रागभावस्यानुपाधत्वाद्यापचारिकः प्रयोग इत्यर्थः । अधोप-
पादितं कार्यानुपादस्याप्रतिव्यक्तत्वमुपसंहरति—इति—इति । कार्यानुपा-
दविपरीतः प्रतिव्यक्त इत्यर्थं न प्रतिव्यक्तत्वापपादनमार्गः किन्तु पूर्वोप-
पादितं पवेति । एवमेकदेशिनं निराकृत्य शक्तिवादिनमेव प्रत्याह—न चेदे-
व—इति । मन्त्रादेः प्रतिव्यक्तत्वं तस्योक्त्यां प्रतिव्यक्तत्वमित्यनभ्युपगमे
शक्तिसकारिण्यपि त्वदुक्तसकलद्रूपगर्भा न निस्तार इति । प्रतीकारभाव-
मेव दर्शयितुं यथासंभवं विकल्पयति—तथा हि—इति । शक्तिविनाशः प्रति-
व्यक्तः इति प्रथमः कल्पः, यावद्भावमाविविच्छेत्कविनाशः तस्यास्तु
कार्योदयानुक्तं इति द्वितीयः, कार्यप्रतिकूलयमौलजननमिति तृतीयः,
आक्रान्तिकत्वस्यैव प्रतिव्यक्तत्वमिति चतुर्थः । अत्रानन्तर्यादन्तिमे पक्षं
दूषयति—तत्र—इति । अतिसंप्रसङ्गाश्रित्यचनानुपपत्तेर्घाते भावः । तदनन्तरं
कल्पं दूषयति—विपरीत—इति । विपरीतत्वमभावावस्य कारणत्वं तावत्
प्रसज्येत । तत्र च प्रागभावादिविकल्पावकाशः पूर्ववदेव स्यादिति ।
प्रथमद्वितीयकल्पावेकप्रसरेण दूषयति—न द्विनाशः—इति । शक्तिरद्वयमेव
विनाशो सति पुनस्तत्त्वमेकं सति कार्यदर्शनात् तेन तयोत्तरप्रातिपक्षिकोपाधौ,
तथा चानिवारहेतुत्वं, पूर्वं शक्तिमदुपादकेन तयोत्तरपक्षेति । ननु
स्वरूपात्पादकोत्तमकार्योर्विजातीयत्वेऽप्येकशक्तित्वेन तुल्यत्वे संभवति
नानियतहेतुकत्वप्रसक्तिरित्याशङ्क्याह—न च—इति । कारणमाह—विजा-
तीयेषु—इति । निषेधाभावाज्जात्येकशक्तिमानित्यपेक्षेति । ननु नेत्यादकः
कारणशक्तिं तद्वयं वा जनयति, केवलं स्तम्भकस्य स्तम्भनशक्तिं निरुद्धि,

तेन नानियतहेतुकत्वप्रसङ्ग इत्यत्राह—न च—इति । तदनुत्पादिति । पूर्वं
प्रातव्यक्तकविनप्येयोः शक्तिव्येयोः पुनरुत्पत्तिर्नैकाजनने तयोर्नुत्पाद एव
स्यात्, ततश्च कार्यस्याप्यनुत्पादप्रसङ्ग इति भावः । उत्तमकेनानुपाधेऽपि
नानुत्पादप्रसङ्ग इत्याशङ्क्याह—कालविशेषात्—इति । यदुत्तमकेन तदुत्पादे
वर्णितं तदेवेति ॥

अपूर्वस्य भूतवर्मेव सहजा शक्तिर्मा भूदृष्टान्त आधेयशक्तिस्तु
दृष्टान्तः स्यात् दुरपह्नवत्वात् तस्या इति प्रवक्ष्यति—स्यादन्त—इति ।
अत्र च भूतानामेव स्वहेतुवशीतोन्निवृत्तयोरुत्पादशक्त्याल्लिखेनोत्पन्नानां प्राग-
नियमकानुपपत्तायां यागादिजन्यातिशयमार्जा शरीरदिभूतानां तदुप-
पत्तस्तेष्ववाच्यतामपूर्वमोक्षणादिवच्यत्वात्नोति भावः । आधेयशक्ति-
सदभावे प्रमाणमाह—इदमेवेति—इति । मोक्षोप मोक्षतीति द्वितीयाध्या-
मोक्षस्य मोक्षश्चः कर्महेतुत्वमव्ययत् । कदाचनफलभावात्तत्त्वं च कर्मत्वम् ।
अतः मोक्षणादिना मोक्षादिषु संस्कारजन्या शक्तिविशेषात् इत्यत्र
श्रुतिरेव प्रमाणमिति । तदनुपपत्तौ तर्कमाह—कथम्—इति । यदि तद्वगतः
काश्चित्तिशयो नाधोयेत प्रोक्षितानामेव पुरोडाशादिकार्योपयोगो नान्ये-
षामिति न स्यादप्रतिष्ठेभ्यः तेषामविशेषादिति । मोक्षणादिस्वरूपसह-
कृतानामेव कार्योपयोगोऽस्तु, अन्यथादृष्टकल्पानुपपत्तिरित्याशङ्क्याह—न
च—इति । सन्तु तर्हि मोक्षणादिप्रध्वंसदायः कालान्तरेऽप्यनुपपत्तिमानः सह-
कारिण इत्याशङ्क्याह—नापि—इति । तथा कालान्तरकायकारिण इत्यर्थः ।
अतिप्रसङ्गाविहारमाशङ्कते—तेषाम्—इति । याग,दिप्रध्वंसानामेव फल-
साधनत्वे तेषामनन्तरत्वे फलविनाशत्वाभावाद्युत्पत्तेऽपि पुनरपि तत् एव
फलोत्पादप्रसङ्गेन फलप्रवाहोऽगन्तः स्यात्, तत्र च कमान्तरफलोपयोगो-
ऽप्यवगन्धे न स्याताम्; अतो यागादिजन्यमपूर्वमवश्यमभ्युपगम्यमिति ।
तर्हि कल्पितमप्यपूर्वं किञ्चित् स्वर्गोदितसुखमुत्पाद्य नान्नस्मरमेव नश्यति
सहस्रसंवत्सरादिमाश्रये, तेन परिमितफलप्रवाहस्योपाप न स्यादित्याह-
अपूर्व—इति । यदि तु परिमितफलप्रवाहजनकत्वमपूर्वस्य स्वभावः स तर्हि
प्रध्वंसस्यार्थापि भविष्यतीति शङ्कास्तस्यामाह—अपूर्व—इति । तावता—इति ॥
परिमितफलोत्पादकत्वाभ्युपगमे नान्तरत्वेनपूर्वमेवाङ्गीकृतं स्यादित्याशङ्क्य
फलविनाशत्वविनाशव्यवहार्यं विशेषोपपत्तोऽह—तावता—इति ॥

स्यादेतत्—इति । यदि मोक्षणादयो विशेषाश्च^(१) भवेयुः तदा कार्योन्वयिन
एव विशेषणत्वात् कार्यकाळे तेषामसत्त्वेन विशेषणत्वविभागाद् विशिष्टस्य
कारणत्वं न विधीयते । तेषां तुपलक्षणत्वे^(२) बुद्धिसंज्ञादितानामेवेतराव-
(1) For explanation of the two terms of Siddhāntaleśa
(English Translation by A. Venis, note 1, pp. 92–93).

वच्छेदेन विशेष्यविषयबुद्धिजननद्वारेण कार्योपयोग इत्यविश्रामतत्वेऽपि न कश्चिद् दोषः । अविश्रामतत्वेऽप्यपलक्षणत्वे तदुपलक्षितस्य कार्यविशेषोपयोगे च दृष्टान्तः-यथा-इति । अविश्रामतानैव हि गुरुणा कुरुणा च प्रभाकरं कुरु-क्षेत्रत्वापलक्षिते टोकाक्षेत्रे तेषु कार्यविशेषेऽप्युच्यते-यथा-इति । तदुपलक्षितं । उपलक्षणत्वे प्रोक्षणादीनां कार्योन्तरोपयोगिर्बोद्धुदेशेन विधानेन तत् कार्योऽपि साधनत्वपक्षमात्रं कार्योत्पत्तिं यावत् स्वरूपेण वा स्वोपेक्षादितांतिशय-इदरेण वा तेषां संस्मरणाकार्यम् । उपायातिप्रसङ्गादिति । कथं तदास्तत् पयं गुर्वद्विगुणलक्षणत्वेन कारखत्यन्त्यम्राह-यवहार-इति । न तावद् गुर्वोदिना टोकादौ किञ्चित्कार्यं क्रियते किन्तु तदोद्यत्वेन व्यवहारमात्र-मेव तत्रास्ति, तदपि तेन न क्रियते किन्तु गुर्वोदिनानेन तज्ज्ञानमप्यतयादि-कारणाधीनं न त्वनुत्पादितयापारब्धत्वेन गुर्वोदिना ज्ञानेन; प्रत्यक्षज्ञानं पयं ह्यर्थः कारखं नान्यत्रति भावः । अथ गुर्वोदिनापि टोकादौ तत्तत्कार्यानुगुणः कश्चिदाधीयतामतिशयः, न तेन संस्कारादिनात्मसम्भवात् काचित् क्षतिः, भवतस्तु साध्यविकल्पो दृष्टान्तः स्यादित्यभिप्रायेणाह-अस्तु वा-इति । यदि वा प्रोक्षणादीनामतिशयमन्तरेणोपलक्षणत्वेन कारखत्वं स्यात् चेत् तदा यागादीनामपि तथारूपसंज्ञादपूर्वं दत्तजलाज्जलि स्यादित्याह-यद्वा-इति । ननुपलक्षणत्वेन यागादीनां फलसाधनत्वापेक्षावपि प्रमाण-बलादेव तत्रापूर्वसिद्धिरित्यत्राह-न च-इति । सागदायो हि स्वगुणेन प्रयत्नादिना सन्निधापिता भोगाय भवन्ति । तथा पश्वाद्योऽप्यपूर्वा-ख्येन गुरुविशेषेण सन्निधापिता इत्यपूर्वसिद्धेः प्रोक्षणादिभ्यो यागादीनां नाविशेषः । इच्छा-इति । कश्चिद् ज्ञानेच्छाप्रयत्नेः समुदितैरुपगृहीताः पश्वाद्यो भोगाय भवन्ति । कश्चित् त्वन्यतमेन यथा निदाघतस्य मेघच्छा-दाययः, न तेन तदतिरिक्तापूर्वसिद्धिरिति । यदोच्छादिभ्योतरेके ऽपि भोगः स्यात् ततस्तदतिरिक्तं सिध्येत् । न त्वेवमस्तोत्याह-न च-इति । इच्छाभावे भोगत्वमेव न स्यात्, इहत्वलक्षणत्वं तुल्यस्येति । स्वगुणादुत्पत्त्यं नाम स्वगु-णारपादितत्वं विवक्षितं तथा न सिद्धसाधनं पश्वादीनामिच्छाद्युत्पाद्य-त्वादित्याद्युत्पाद-नापि-इति । भवे हि नित्यत्वात् केनचिदुत्पाद्यतये च भोगसाधनमिति तेनानैकान्तिकमिति । तर्हि कार्यत्वे सति भोगसाधनत्वादिति हेतुं विशेष्यव्याप्त्यं इत्यत्राह-नापि-इति । अस्माभिरुपलक्षणत्वेना-पादिता यागाद्यो ह्यात्मगुणास्तत्तत्संकल्पप्रयत्नाद्यात्मकत्वात् तेषाम् । अतस्तेरेव जमात्तरोपेक्षैरेकैर्वा पश्वाद्युत्पत्तिं सिद्धेन तदतिरिक्ततज्ज्ञाना-पूर्वसिद्धिरिति । ननु चिदविषयता यागादयः कथं कालान्तर्भाविनः यदाह-साधनं यतस्तेः सिद्धसाधनं स्यादित्याह-यसताम्-इति । तर्हि अस्मिन्त्र-यादिष्वपि कालान्तरभाविने फलाय संस्कारमनुपपन्नोऽप्येवाह-तत्-इति ।

उक्तमर्थमुपसंहरन् प्रमाणयति-तस्मात्-इति । प्रवर्तते सिद्धसाधनं मा भूदित्युक्तं-मात्र-इति । अस्मादिकृतेनापादानेनानैकान्तिकं मा भूद-त्याह-प्रमात-इति । श्रुतिप्रमाणादित्यर्थः । न च कृष्यादौ साध्यवै-कल्यमित्याह-अन्यथा-इति । कथमित्याह-बीजादीनाम्-इति । परिकर्मि-तायामुच्यमानं बीजावयव पादाऽयनसंयोगात् क्रियोत्पात्तावयवयानां विभागेनासमवर्त्याकारणतत्संयोगविनाशाद् निश्चयः । पयमापरमा-भवन्ति विभागाश्च, तेषु च यवकमादिविजतांयाङ्कुराभ्यक्तान्यामि-काया जातैरभावात्, कलमबीजावापे कलमाङ्कुर एव यवबीजावापे यवाङ्कुर एवेत्येवं कार्यजातिनियमानुपपत्तः । अतिशयाङ्कोकारे कृष्या-द्याहितातिशयास्ते ते परमाखण्डनं तं कार्यविशेषमात्रम् इति नियमो-पपत्तिरिति भावः ॥ १० ॥

तदेवं प्रोक्षणादिनिशयवद् यागादिजन्यमपूर्वं भूतवर्माऽस्त्विति पूर्वपक्षिते सिद्धान्तराम्यते-अत्र-इति । यदि तावत् प्रोक्षणादयः कश्चिद-तिशयमादधतीति साध्येत ततः सिद्धसाधनम्, यथादेश्यगतमादधतीति ततोऽनैकान्तिकः, ततः पुंसं पयं संस्कारोऽप्यती, कृष्यादावपि कृत्वैरेव पाकजादिगुणविशेषैः कार्यनियमोपपत्तौ नापि सिद्धातिशयकल्पनेति साध्य-वैकल्यमिति भावः ॥

कथं बोद्धाद्युद्देशेन तत्र प्रयुज्यमानः प्रोक्षणादिः पुरुषं संस्कुर्व-तेत्याशङ्कानिपाकुर्वन्ननैकान्तिकतामेव स्कारयति-यथा हि-इति । बोद्धा-द्युद्देशेन तत्रैव प्रयुज्यमान इत्युपस्कारः कथं पुरुषसंस्कारानां बोद्धा-द्यसम्बन्धानामेव तत्सहकारित्वमित्यत आह-यथा च-इति । यथा हि कारोपीजनित्वसंस्कारानाधारा एव जलधरास्तदाधारयजमानात्म-संयोगादेव गगनं संचरन्ति वर्षति च, तथा बोद्धाद्येऽपि संस्कृ-तात्मसम्बन्धः कार्योपयोगिन इति । ननु पुरुषसंस्कारपक्षे यदा तस्य पातकादिदोषः तदा तस्मिन् संस्काराधानाद्येनाह वैफल्यमेव प्रोक्षणादेः स्यात् । बोधिसंस्कारत्वे तेषामनुत्पत्त्यागमं दोष इत्याह-यथा च-इति । कर्तृदोषे यथैकत्र कर्तार फलस्य संस्कारस्याभावः तथापरत्र बोद्धादिष्वपि कर्तृत्ववैगुण्ये कश्चिदपि न संस्कार उत्पद्यत इत्यर्थः । यद्वा, एकत्र कारोयामपरत्र प्रोक्षणादावपि उभयत्र पक्षद्वये कर्मद्वये वाप्यागमि-कत्वस्य तुल्यत्वाद्युत्पत्तामेवाधिकारः । अत्र कर्मसाधनयोरापादानं दृष्टान्तार्थम् । यद्वा, कृमिकोटकारुपहतैश्चपि ब्राह्मिणु बोद्धाद्युत्पादानं न स्यादसंस्कृतत्वाविशेषोपादित्यत आह-यथा-इति । कर्मोदित्वेऽप्येव इव बोद्धादिदेशेऽपि फलमायश्रुतस्तुल्यत्वेन बोद्धाद्युत्पादानमुपपद्यत इत्यस्या

आह्वया । ननु पुरुषसंस्कारपक्षे प्रोक्षणादीनां कार्यादिवदनियतफलत्वं प्राप्नोतीत्यबाह—यथा च—इति । कर्मादिवैगुण्यनिमित्तं हि कारीर्योमनियतफलत्वं, तच्चाविशिष्टं प्रोक्षणादिबन्धि । उभयं ह्यागमेन फलाय विधीयत इति । अतः प्रोक्षणादिबन्धि वैगुण्यनियन्धनः फलाभावाविशिष्ट इति ।

ननु यदि भाविप्रयोजनार्थं बोध्यः संस्क्रियन्ते तदा तेषां स्वकार्यान्तरोपयोगो युज्यते । यदि तु पुरुषः संस्क्रियेत तदा न यदेकस्मादपूर्वं तदेतत्सदर्थमिति न्यायात् सक्तुवद विनियोगमङ्गलं बोद्धादेः प्रोक्षणादिशेषतैव स्यात्, तत्र च प्रोक्षणादिनिर्णयैव कृतार्थानां बोद्धादीनां कार्यान्तरोपयोगो न स्यात् । बहिषि ह्यव्यवसायवदतीति हाविषासादने विनियुक्त्य बहिष इत्याह—न तर्हि—इति । अथ ब्रौह्मिर्नयजेतेति ब्रौह्मिणां यागभावनत्वेन विधानात् कृतकार्याणामपि यागार्थमुपादानमिति चेत् तत्राह—उपयोगे वा—इति । तदा हि प्रेक्षितैर्यज्यमिति निष्पन्नाभावाद् ब्रह्मिजातीयं व्यक्तस्वरूपमादीयेत प्रोक्षिताप्रोक्षितयैर्ब्रह्मिर्ब्रह्मिणां विशेषमावादिति । सिद्धास्त्याह—न—इति । वैचित्र्यमेवाह—केचित्—इति । कस्मैचित् कार्याय यज्ञसोऽह्य या क्रिया प्रयुक्ता तज्जनितः संस्कारः कश्चिपुरुषाधारोऽपि तदुद्देश्ययापारसहकार्यं कार्यं करोति, कश्चित् तद्विपर्ययः । तत्र च विधियेव प्रमाणमिति । अत्राभयसिद्धं निरूपयति—यथा हि—इति । श्येनेष्वेकैदिक्रियादिभिचारकमेजानितसंस्कारो हि कर्त्तात्मसमेतत्वेन ब्राह्म्यदेशानाधारोऽपि उद्देश्यदेहापेक्षस्तत्त्वमन्त्रस्य तस्यैवाधनेन मरणान्तरदुःखं जनयति नान्यस्मिन्, नापि तस्यैव मयान्तरोपयोगः—स्येति । दाष्टान्तिर्देहादिदिशति—यद्यम्—इति । एवं भवन्त उद्देश्यसहकारिणो भवन्त इत्यर्थः । कथं तर्हि—इति । ब्रौह्मिणां द्वितीयया तावत् कर्मत्वमवगम्यते, तच्च प्रोक्षणादिक्रियाजन्यफलमागित्वमन्त्ररेखे नेोपपद्यत इति । प्रोक्षणादि—इति । प्रोक्षणादिक्रियायास्तावज्जलसंयोगः फलः, तत्फलं च संस्कारः, तेन संस्कारानाधारत्वेऽपि क्रियाफलजलसंयोगमाज्जां ब्रौह्मिणां कर्मत्वापत्तिः, नाप्यनोपस्तितकर्मैव आग्नेयाद्यपूर्वेषु उपयोध्यमागत्वादित्यर्थः ।

विशदयति—किञ्चित्—इति । प्रमेयगतं तु प्राकट्यं निराकरिष्यत इति भावः । कृषि—इति । ते चापि हि प्रोक्षणादिबद्धदृष्टरूपसंस्काराधानद्वारेण कार्यकरे स्यातामिति । न—इति । परिणतिर्निर्वासः सङ्गकरोति वा । इममेव प्रकारमुदाहरणान्तरेष्वप्यातिदिशति—तथा च—इति । लाक्षारसावसक्तबोजपुरादिबोजजनिततत्कुसुमादिभिर्मापि न संस्काराधानवद्बद्धा लाक्षारसात्मकेन जायते, किन्तु दृष्ट्यैव रूपविशेषजननद्वारयेति^(१) व्याख्यातमिति । तेनैतन्नित्यं यदाह महाव्रतः—

“कुसुमे बीजपूपादेर्यन्तात्ताद्यवसिच्यते ।

शक्तिराधोयते तेन काचित् किं न पश्यसि”^(२)

यदुक्तमन्यथा कृष्यादयो दुर्घटाः प्रसज्येरन्ति तदुत्तमस्तरमर्थं संग्रहस्य व्याचष्टे—अतएव—इति । यत एव दृष्टं सत्यदृष्ट कल्पना न न्याया^(३) अतएव यवयोजात्माकाः परमाणवः पूर्वं कलमयोजात्माकपरमाण्व्यावृत्तयैः प्राकजविशेषैः कलमयोजविलक्षणं यवयोजमागम्यवन्तः प्राचीनैस्तेरेव तज्जातीयैरेव वा विशिष्टाः परमाणवो यवाङ्कुरमेवार्भन्ते नान्यमिति । ननु व्यावर्त्तकगुणविशेषादि हि त एव विशेषका भवेयुः, तत्त्विद्विरेव कुतस्येत्यत आह—यथा हि—इति । यथा हि तदव्यभिक्तं जात्या व्यावृत्तितया तदारम्भकारमागुनां गुणविशेषैर्व्यावृत्तिति । दृष्टान्तमात्रेणापारुष्यन् प्रमाणमाह—न हि—इति । तत्तदव्यभिक्तं दृष्टयानविलक्षणगुणा एव तत्तदारम्भकपरमाणुषु गुणविशेषमावेदयति । अन्यथा कार्योऽपि न स्रुतः कारणविशेषगुणपूर्वकत्वात् कार्यविशेषगुणानामिति । उपसंहरति—तस्मात्—इति । भूमावृत्तौ जस्याङ्कुरजननाद्युगमवान्तरकार्यमतिशयः, तत्रोच्छ्रान्तत्वमाद्यातिशयः, उच्छ्रान्तत्वमन्त्रस्य यतोऽङ्कुरो जातः, उच्छ्रान्तत्वलक्षणस्तु मध्यमः स्यात्तद्वृद्धोऽपि । ननु महाप्रत्येकलकार्यविनाशाशुभ्यगमात् प्राकजविशेषो चापि विनश्येयः, कथं तदानीं परमाणवो निवतजातीयकार्यमारभेरन्त्येवाह—कल्पादि—इति ।

(1) cf Nyāyāliṅgavati (Bombay Ed.), p. 74^b * * *
स च तज्जनितरूपद्वारेणैवोपपद्यमानो नान्यत् कल्पयिष्यति ।

(2) See Nyāyāliṅgavati, pp. 72^a—73^b

(3) cf. Nyāyamanjarī, p. 42^b; Nyāyakandali, p. 145^a; Vaiśeṣika Upaniṣad under 5' 2' 13'.

पूर्वपक्षो स्वभिप्रायमुद्घाटयति—ननु—इति । तत्र किञ्चिद्विरुद्धमिदं संयोगादिकत्वात् सिद्धसाधनतां निराकर्तुं कालान्तरभाविफलात्कुलं किञ्चिद्विपुलसंख्यम् । यतएवैनैकान्तिकं प्रदर्शयन् वक्ष्यते न हि ते कालान्तरभावि फलाद्युगुणमिति । वैधान्तरेऽपि पुत्रे तेजस्वतां करोति, पित्रुवशश्च पितारु तृतिमात । न—इति । अनेकान्तिकतामेव हि क्रिकोदाहरणेन

कार्यदर्शनो यस्य पाकजविशेषस्यादृष्टसंस्कारवत् प्रलयेऽप्यविनाशः (१) । यद्वा, तदानीमप्याद्यं यादिपरमाणुसंयोगात् पाकजविशेषोऽस्ति चेति त्रिति मायः । यद्यन्यत्राविशेषः तदादीनोऽपि कृषीवलापेक्षा न स्यादित्यत्राह—
इदानीम्—इति । बीजादिद्वयेण सज्जिघत्सनामरन्ध्रयोऽनसृत्तुल्लिख्यव्यवधानं परमाणुना यथाहङ्कुराचारम्भकभावस्तयोपसर्पणमसदादिभि-
रिदानीमिति । कथं तर्हि कस्यादौ कृषीवलापमात्रे बीजादिसमवधान-
मित्यत्राह—इदानीम्—इति । यद्येकमणुमनसोऽप्यत्र कर्मेति । ग्रहट्टकारि-
तानोति । इदानीमप्यदृष्टादेवोपपत्तेः किं कृषीवलेनेत्यत्राह—न च—इति ।
हेतुमाह—कृष्यादि—इति । तत्र कृषीवलेन कायसंश्लेषमाध्यानां दुःखान्तरा-
नां भोगानां कृष्यादिकर्ममेलन्यभूत्यादिभोगानां चेच्छेदः स्यात् । ग्रन्थवशा-
नामाप्रसङ्गात्प्रसङ्गे, सा च स्यात् । कृतकपेरपि सस्याधिगमो न स्यात्,
स्याच्चेतनस्येत्यर्थः । यद्वा, ग्रहट्टस्त्वेव हेतुत्वे केवलं कृषीवलेन भोग एव न
स्यात् यस्य बीजतद्गुणव्याप्येऽपि दृष्टदेवतो न स्फुरिति । अयमत्र भावः—
यत्र दृष्टकारणानि सन्ति तत्र तदुपहारेणैवाहट्टस्थोपयोगः न स्वतन्त्रस्य,
तेन हेतुत्वमवश्यमास्थेयमिति । दृष्टकर्मव्यवस्थैवाहट्टानि भोगसाध-
नानिपुनसंहरति—तस्मात्—इति (२) । पाकजादय इत्यादिशब्दव्याख्यानं
संस्थानविशेषेति । अत्र पाकजविशेषः पूर्वशोजदिसमातीयाहङ्कुरारम्भे
हेतुः । संस्थानविशेषः कार्यसञ्चिविशेषोऽहेतुर्गतिः । तेषु पाकजविशेषेषु
तत्कारणव्याप्यायां च न कश्चिद् दृष्टकारणव्यतिरेकेण शक्तिरङ्गोकार्य-
स्याह—ते च—इति । मोदनादीनां परस्परनिपेक्षणाभावे किञ्चाहेतुत्वमिति
दर्शितम् । यथायमम्—इति । कश्चित् पाकजविशेषस्याविशेषेऽपि मरणान्-
दृष्टकार्यविशेषदर्शनात् तदविरिक्यकार्यभेदेऽङ्गोकार्यइत्यत्राह—नानिमित्तभे-
दादय—इति । पाकजानां निमित्तकारणानि भिन्नानि दृष्टये, तेन निमित्त-
भेदहेतुः पाकजेश्वरविशेषोऽस्ति यतः कार्यविशेष इति भावः । निमित्त-
भेदं कार्यविशेषं च निदर्शयति—तद्यथा—इति । यदाह बाहट्टः—

(1) In contrast with this peculiarly Vaibeshika doctrine of पाकजविशेष in atoms maintained for explanation of differences in products at the beginning of a world-cycle, read the views of the Naiyāyikas on *Pitharapāka* of Nyāya Vārtika (Benares Ed.), p. 352^b—¹⁹.

समोदो शान्तिजालियकिहेतुर्दृष्टविशेषो येनहृष्टेन प्राणिनामुप-
भोगाय शान्तिद्वयेऽनित्येति, तमहट्टविशेषमेषमात्रेण ईश्वरस्तान्त्र-
परमाणु तथा तदा सृज्यातयति यथा यथा शान्तिद्वयान्तरात्कार्यजति ।
See also Nyāyavārtikatātparyatīkā, pp. 354^a—355^a.

(2) cf. Jīvanmuktī vīveka (Poona Ed.), pp. 107, 184.

हारीतमांसं हरिदद्रूलकप्रोतापाचितम् ।

हरिद्रावहिना सद्यो व्यापादयति चर्वितम् ॥ इति ॥

सपिंक्षोर्योश्च पार्थिवत्वात् पाकजात्यतिः संभवतीति । अस्त-
पार्थिवेषु पाकजविशेषादेव कार्यविशेषः, यथादिषु तदभावाच्चङ्किरङ्गो-
कार्येत्याह—यत्र हि—इति । केचिदप्याः परमाणव उद्भूतद्रव्यत्वं कार्यमार-
भन्ते, केचिच्चतुर्भुवद्रव्यत्वं करकादिकम् । तैजसाथानुद्भूतस्पर्शमुद्-
भूतत्वत्वं च प्रदोषं चतुर्दशेन चारभन्ते । वायव्योश्च स्तिमितादीति ।
किञ्च, पार्थिवेष्वपि केपादयः साधारणं पाकभावापेक्षि कार्यविशेषः प्रतिमादिषु
दृश्यत इत्याह—कथं च—इति । विशेषमाभावात् पाकजदृष्टरूपादिविशेषा-
भावादित्यर्थः । ननु प्रतिष्ठादिजनितेन प्रतिष्ठापाकात्मसमवेतेनैव धर्मेण
सहकृतः पूजादिधर्मैः तद्वहतिरेकश्चाधर्मं प्रसृते, तद्वह न प्रतिमादावात-
शयोऽङ्गोकार्य इत्यावच्छेद्याह—न च—इति । साहायकं सहायकारित्वं,
यजमानः प्रतिष्ठापकः, अन्यः पूजकादिः । उपयोगे वा—इति । कश्चिदन्य-
धर्मस्तान्यधर्मं प्रत्यङ्गोकारे नियामकाभावात् सर्वस्य धर्माधर्मजातस्य
सर्वपुरुषसाधारण्यप्रसङ्ग इति ॥ ११ ॥

अद्वैतयेन शङ्खाद्वयं प्रतिहरति—निमित्तभेद—इति । निमित्तभेदः सह-
कारिभेदः, तस्माद्देवोद्भवातिविशेषोपपत्तिः प्रतिष्ठादिजनितपूर्ववदा-
त्मसंयोगादेव देयतानां सन्निधानादाराधनयोः प्रतिमादय इति स्वमतेन
परहाराः । परमतेन तु तत्र देयतासदृशप्रतिमादर्शनजनितेन प्रत्यभिज्ञानेन
पूर्वः प्रतिष्ठापितासेव प्रतिभेति वा प्रत्यभिज्ञानेन सहकारिभेदेनाप्येकिया-
विशेषः संभवतीति ॥

पुनरोक्तं तावद् विवृणोति—उपनायक—इति । दृष्टकारणसंयोगजनहारेण-
दृष्टस्योपकारकत्वात् परमाणुनां परस्परसंयोगकक्रियाहेतुर्दृष्टमुप-
नायकादृष्टमुच्यते इति । ततः किमिदं ब्राह्म—तेषाम्—इति । पाकजवि-
शेषामावेपि तत्तद्विशेषसहकृतानां परमाणुनां विशेषादेव कार्यविशेष-
प्रादुर्भाव इति अतिशयात्तरकल्पनातः कृतादेवादृष्टविशेषात् कार्य-
विशेषकल्पना साधोयसी, दृष्टं च केवलादृष्टस्यैव सामर्थ्यमङ्गुल-
नादितिर्गति भावः । तथापि चेदपरितोयस्तत्राह—यथा—इति । दृष्ट एव येषु
ताम्रसंयोगादिनिमित्तभेदस्तत्र तत्रानेय इति । उत्तरमर्द्धं व्याचष्टे—प्रति-
मादयस्तु—इति । तेन तेनेति तच्छालोकोक्तैवेत्यर्थः । पुरुषमनाराधनौचस्यैव
पश्चादाराधनौचस्ये दृष्टास्तः—विदृष्टेति (१) । मूर्च्छाभूतिचैतन्ये हि

(1) The usual reading is दृष्टमूर्च्छितम् ।

वर्षाणि व्युत्क्रमेण प्रत्ययायामावेष्टि पश्चादराधनोभया राजेति । ननु सर्व-
गतत्वाद् देवतानां नित्यमेव सन्निधानं किं प्रतिष्ठाविधिना तत्राह—
सन्निधानं च—इति । नैः दर्शनं देवतावादिनामास्तिकायानिमित्तैः^(१) । कथ-
मित्त्वं नास्तिकस्य सोमोसकस्येति सारं स्यादित्याशङ्क्य प्रत्यभिज्ञानतोऽपि
वेत्येतदुक्तत्वात् व्याचष्टे—अन्येभ्योऽपि^(२) । यो नामनेयं प्रतिष्ठापितेति
प्रतिष्ठामनुपस्थापुमोषे तस्य प्रतिष्ठा—प्रतिष्ठापनसहकारिणो, इतरस्य तु
पूर्वपूर्वभूतप्रत्यभिज्ञा । तथात्वं पूजातिक्रमार्थो धर्मोऽयमजनकत्वमिति ।
यमिमन्त्रस्तस्य पथः बहुवादे विवर्तनादिप्रतीकाराण्यानुपपत्त्या शांति-
कल्पनमाशङ्क्य तत्राशुक्रमेव प्रकारमतिदशति—एतेन—इति ।

तत्रापि हि तत्तन्मन्त्रप्रतिपाद्यगृह्णादिदेवतापरिग्रहादिमन्त्रितत्त्वपत्य-
भिज्ञानाद्वा प्रोक्षणादिवदभिज्ञानसहकार्यपक्षोपपत्तिरिति । गृह्णाभिमुख्यः
पृच्छति—घरादियु—इति । तुलातसमापदादिषति । गृह्णाभिमुख्येवोत्तर-
माह—कुशल—इति । इतरः स्वामिप्रायमुद्घाटयति—न हि सा—इति । तुला-
रोहणाङ्गत्वेन विदितमिमन्त्रणादिसामर्थ्येन तावदभिज्ञानसमवेतं जयस्य
पराजयस्य वा निमित्तं किञ्चिद् दृष्टलक्षणेन गृह्यं वा विजययति ज्ञापकत्वे-
नाकारकत्वात् तस्यादर्शनाच्चेति भावः । नाप्यदृष्टम्—इति । विजयत्यतो-
ऽयमुपह्वो ज्ञापकश्च देवः । किञ्च, धर्मविघटने सदा मङ्गलसङ्गः, अयमैविघटने
सदा विजयसङ्गः । उभयविघटने स्वेकस्याः सामर्थ्या न सम्भवतीति
वक्ष्यमाणव्याप्योऽप्राप्यनुसन्धेय इति । नन्वभिज्ञानसमवेतमर्थव्यवस्थापकं
किञ्चिददृष्टमुद्घाटयति, तत् तद्वद्वारा ज्ञापकोऽयं धर्ममिदं विष्यतोऽप्य-
शङ्क्याह—नाप्यदृष्टमुद्घाटयति—इति । न चैकस्मिन् धर्मे मिदं सिद्धमर्थ-
मिति सम्भवति, सामर्थ्यभेदे कार्यभेदानुपपत्तिरिति भावः । प्रतिमादौ
तत्तदेवतासन्निधानादिसम्भवात् पूजातिक्रमलक्षणसामर्थ्यभेदेन धर्मो-
ऽयमजनसम्भवाच्च समवेष्टि परिहारस्तुलाद्यायामानिकदेवताभावात्
सामर्थ्यादयैककल्पेन धर्मोऽयमैहेतुव्याप्योऽपि संस्काराद्यानवैवाङ्गोकार्य-
मिति पुनः प्रत्यवस्थानमिति ।

(1) Here is an interesting note from Guṇānanda's
commentary: नः नैयायिकानां दर्शनम् । तदनुयायो सिद्धान्तः । पतञ्ज-
लसंज्ञेतोऽपि आहर्षसंज्ञायवदाहवोमिमानमभ्युपेक्ष्य, यमिमानस्यानुवि-
नशित्येष्टि पतिदहितवैस्कारस्यान्यत्र तत्त्वमवसेयम् । अन्येषां देवता-
चेतस्य विप्रतिपत्तयामिति कैचित् । तत्र, कमेकमोभूतेन्द्रादेर्देवतात्वा-
भावेऽपि यमिमानस्यैव तत्र प्रयोजकत्वे वाधकाभावात् । तस्मादन्येषां
भगवति जग्यज्ञानमनुपपन्नमिदं तस्यैव (Ms, fol. 24b¹²) ।

सिद्धान्तो स्वामिप्रायमुद्घाटयति—जयेतर—इति । वृत्तिरभिमुख्यः,
सा च सहकारिणाम् इति स्वयमेव व्याख्यास्यति । यमिशस्तसमवेतोऽपि-
येतरमिति तथमर्थोऽयमभिमुख्यकारेणार्थतथात्वं ज्ञापयति परीक्षाविधि-
स्तोत्राणां च संस्कारकल्पनेत्यत्रापि पूर्वोक्तमेव परिहारं सारयति—यद्य-
पि—इति । परीक्षाविधिनापि धर्मस्त्वादपि शरीरवदभिमानिनोनां सौभाग्य-
क्रियते । सन्निहिताश्चाभिज्ञानस्तस्तेषां दिकर्मविभावानुरूपं तुलानमनो-
ब्रमनादिकं लिङ्गमभिव्यञ्जति । ततो जयः पराजया वेति । यद्ययमुपममः
सिद्धस्तथाप्य मोमोसकस्यासप्रतिपत्तेरभ्युपगम्यैवाव्याप्य परिहार
उच्यते इति । श्लोकं व्याचक्षाणस्तमेव परिहारमाह—तेनापि—इति । तद्वि-
भावकमभिज्ञानस्तस्तेषां अनुमापकं कार्यं नमनोब्रमनादि जनयति ।
कथमनेन धर्मोऽयमभिमुख्यकारित्वमाह—क्रमेण—इति । सहकारिणाम्
फलोत्पत्त्यै कर्मोऽभिमुख्यते, तेनाभिमुख्यकारित्वेन सहकारिणोऽभिमुख्य-
रूपचर्यते इति । कथं लोकपालाञ्जनादिकर्मणां क्षणिकत्वेन साहित्या-
नुपपत्तेः सहकारित्वेन तत्राह—तच्च—इति । कर्मक्षणात् सारूपतः साहित्या-
भावेऽपि तद्विषयज्ञानद्वारा तत्साहित्यात् सहकारित्वोपपत्तिः । तत्र
निष्ठापरत्वेन प्रत्यभिज्ञानं जयनिमित्तं कर्मोऽभिमुख्यकारित्वेन तद्विघटने
विषेकः । सुगृहमपि पापं चरद्भिरात्मनः पापकारिणं ज्ञायत एवेत्यत्र सात्तं
वचनमुदाहरति—यदाह—इति । एवं तावत् संप्रहो व्याख्यातः । इदानीं तु न
तावज्ज्ञपयप्रज्ञापकमात्रकल्पनेनानुष्ठितं कर्मोऽस्ति यदनेनाभिमुख्यते, ताह-
शक्यमात्रकल्पत्वात् । न चानुष्ठितं स्तोत्रादि पराजयहेतुस्तस्य नरकादि-
फलत्वात्, न च विजयमानेन विजयहेतुः कदिचदधर्मोऽनुष्ठितः किन्तु स्तोत्रा-
दिरनुष्ठितं, न चानुष्ठानस्य किञ्चित्फलमस्तीति तत्रापरितुष्य परिहा-
रान्तर्माह—अथवा—इति । प्रतिज्ञानरूपमुद्दिश्रकृतेन परीक्षाविधिना
धर्मो जन्यते इति । ननु किञ्चिदुद्दिश्य विहितान् धर्मेषां जन्ते न त्विह
किञ्चिदुद्दिश्यारोहणविधित्वाद्यत्राह—निमित्ततः—इति । मिथ्याभिज्ञानात्
निमित्तोद्दिश्य विधिरास्ति । न चाविहितस्य फलश्रुतिः सम्भवतीति निषे-
धलक्षणमयमैहेतुत्वं, न चात्राविमुक्तो नरोऽहेति निषेधः श्रूयते इत्यत्राह—
पराजय—इति । यप्रस्तुतोऽपि निषेधः कल्प्यते, अविमुक्तं प्रत्यारोहस्या-
निष्टहेतुत्वाज्जिप्रदस्यैव च तथात्वादिति ।

तदेवभूतसमवायिनो शांतिः सहजायायेवा वास्तोति न किञ्चित्स्वमा-
नस्तोत्रमुक्तम् । इतरस्तु वादृजत्वयोरन्यत्रेण कथाप्रवृत्तिं कृत्वा तयोर्नै-
स्वपक्षसाधनमन्त्रेण परसाधनस्य दृष्यमानेन पर्यवसानमिति मन्वानः
पृच्छति—अथ—इति । गृह्णाभिमुख्यः प्रसिद्धः । तस्मादपि—इति । अज्ञात-
पराभिमुख्यः पुनः पृच्छति—तत् किमस्यैव—इति । निषेधकामात्रे

त्वस्तिस्त्वनेवाविशस्यते इति । गृहामिसन्धिरेव सम्प्रतिपत्तिमुत्तरमाह—बाढम्—
इति । यद्येवमपसिद्धान्तप्रसङ्ग इत्यत्र स्वाभिसन्धियुद्धाद्विमुत्तरमाह—न हि—
इति । असत्सिद्धान्तानभिज्ञो भवामिति भावः । पुनरप्यभिज्ञः पृच्छति—को
ज्ज्ञेयः—इति । आशयमाविकरोति—कारणत्वम्—इति । शक्तिमत्तैव कार-
णत्वमिति मन्यतः पृच्छति—किं तत्—इति । शतपरामित्यधिरोह—पूर्व-
काल—इति । पूर्वकालनियतत्वमित्येव शतपरामित्यधिराज्यत्वमित्याशयं
ज्ञात्येवस्यैव नियम इति सारयितुमिति । अन्यथा कारणत्वं निरूपयति—
सहकारि—इति । यस्य सहकारिवैक्यप्रयुक्तः कार्यप्रागभावः न तु स्वरूप-
प्रयुक्तः, यः सहकारिपु सन्तु करोत्येवत्यर्थः । न त्वमावादाकारणत्वमिति ।
तर्हि कारणत्वातिरिक्तमभिमततातोद्भवशक्तिनियतः किंप्रमाण इत्याह—
तत् इति । एकत्र हि सिद्धस्यान्यत्र निषेधः न त्वयत्नानुपलब्धस्येत्याशय-
यवानाह—न कश्चित्—इति । आशयितपराशयः पृच्छति—तत् किम्—इति ।
विधिरास्तिव्यम् । यदि निषेधा नास्ति तर्हि विधिरेत स्यात् भावाभावाधेतिर-
तरेतरमावात्मकत्वादिति । न हि निषेधवद् विधिरपि निष्प्रमाणः सिध्य-
तीत्युत्तरमाह—सोऽपि—इति । निषेधे प्रमाणं नास्तौयुक्तं न तु निषेधा नास्तीति
भावः । तर्हि सायकवाद्यक्येतरमावाच्छकस्तिस्त्वनास्तिव्योः सन्देह
पव स्यात् । परमपि भवदमिमत्तं न सिध्येदित्यभिप्रायवानाह—तर्हि—इति ।
कथमुत्तरं कथमेवम्—इति । न तावानेव सन्देहेतिरपि तर्हि धर्म्यपलङ्घि-
रपि । तत्तद्वानुपलब्धे शक्तिरूपेऽपि किम् कथं सन्देह इति । यद्विशेष-
बुद्धावनारोहः पव तर्हि तत्तरगासत्यविषयो विवादः कथमावयौर्भवेत्
तस्यापि सामान्यतो ज्ञाते यमिति विशेषविषयस्यादित्याह—विवादः—
इति । मुह्यद्भावानेतरमाह—प्रनुग्राहकत्व—इति । अत्रोभयसंज्ञसहकारि-
पदार्थमप्यकृत्य तद्विशेषविषयो विवादः कथं तर्हि शक्तिविषय इत्य-
शक्तौ—अनुग्राहकत्वेन—इति । सहकारिविशेषोऽपि भवति । ततश्च सहकारिविशेषविषय
पव विवादः शक्तिविषय इत्युच्यते । नृपसावपि सहकारिभिः सम्प्रति-
पन्नश्चेत् न विवादोऽप्यत्र, यस्मिन्तत्पक्षो मुत्तरां शक्तिवत् बुद्धावनारोहा-
दन्तः पुनरपि विवादविषयमाव इत्यत्राह—उत्तरापि—इति । दृष्टान्देऽधिकः
प्रतिपन्नकापाकारणोऽयः काश्चिदनुग्राहकः सम्प्रतिपन्न इति न तस्य
बुद्धानारोहद्वय इति । तर्हि सम्प्रतिपत्तौ न विवाद इत्येतत् तद्वक्ष्यमित्यत
आह—यदि—इति । प्रतिपन्नकापाकारणोऽयः काश्चिदधिको भोमांसकोऽपि
सम्प्रतिपन्न इति कृत्वा यदिदं वयं न विवदाहं ततः सोऽपिः प्रमाणसिद्धः
प्रतिपन्नकापाव पव भविष्यतीति । असदभिप्रेतस्यैवानुग्राहकत्वमङ्गो-
कृत्य ततोऽधिकभावे निःसाधको भोमांसकोऽपि न विप्रतिपत्तमहत् इति

पवं व्याचक्षते । सम्प्रतिपन्नान्याद्यतिरिक्तसहकार्येवं कार्यमिति भोमां-
सको यदि ब्रूयात् नासाकमत्र विवाद इत्याह—उत्तरापि—इति । यदि
च नैयायिकैकं प्रतिपन्नकामावादेः सहकारित्वं भोमांसकोऽङ्गो-
कृत्य तदा प्रतिपन्नकामावसाहतायाः सामग्र्याः कार्यव्यभिचारामावात्
तदतिरिक्तकल्पनं निष्प्रमाणकमिति निःसाधयो भोमांसको न विप्रतिपत्तु-
महतीत्याह—असदभिप्रेतस्य च—इति । तदत्राय विवादविषयोऽप्यविशेष्यत
इत्याह—प्रतः—इति । तस्मात्सावदेरनुग्राहकत्वमनन्यायासिद्धान्तव्यतिरे-
कत्वे स्तुत्वादितम्, प्रतः शक्तिनिषेधो नाम न कश्चिदन्वयोऽर्थः प्रमाणसाध्या-
ज्ज्ञोति शक्तिविषयं कथोपरम्यत इति ।

नन्वेवमपि भूतवर्गमेव पूर्वस्य न सिध्यत्, चेतनधर्मत्वनिगमना
कुतस्येत्याह—तथापि—इति । अत्र भोगो निर्विशेषाणामित्येतत्तु स्यात्—
उच्यते—इति । अष्टविशेषविशिष्टध्वनि शरीरादिभूतेषु सर्वोत्पन्नानां सर्वत्र
सर्वदा सन्निधानाविशेषादिदिग्मत्तस्य शरीरे नान्यस्येति नियामकामावेन
प्रतिनियतभोगासिद्धेः चेतन पव संस्क्रियत इति निमित्तं स्यात् इति । तदेवा-
पवादयति—न हि—इति । तस्मादेतं यस्मिन्नेति दृश्यते तदपूर्वविशिष्टमपि
तस्यैवेति नियमो न स्यादिति । तदन्तिमेऽप्यत्राह—तथा च—इति । ननु
भूतधर्मत्वेष्यपूर्वस्य काश्चिच्चेतनं पलसाधारण्यं भविष्यति । ततस्तद्विशिष्टं
शरीरादि तस्यैवेति नियमः स्यादित्यत्राह—न च—इति । भूतधर्मो हि रूपादयः
सर्वत्र प्रति ज्ञानजनकत्वेन साधारणः दृश्यत इति । शङ्कते—द्वित्वादि-
वत्—इति । द्वित्वादयो हि भूतधर्मोः केनचिदेव ज्ञायन्ते नान्येति । स-
ाधारस्येन दृष्टान्ता इति । न—इति । द्वित्वादेऽपि शरीरादीनां तुल्यत्वान-
क्षेमत्वात् भूतधर्मत्वानासाधारण्यत्वासिद्धत्वादिति । तुल्यतामेवाद-
नियत—इति । यस्यापेक्षाबुद्धिजन्यत्वाद्द्विपलस्येत्येतत् स्वविषयो बुद्धि-
जनयति नान्यस्येति नियतचेतनगुणोपगृहीतत्वेनैव तेषामसाधारण्यं,
न तु भूतधर्मत्वमात्रेण, स्वयमविशेषादिति । रूपादिभ्यो द्वित्वादीनां स्वत-
विशेषामावादिति । यदा, स्वरूपेणासाधारण्यसिद्धयर्थः ।

यद्यपि द्वित्वादीनां स्वयमविशेषः तथापि नियतचेतनगुणोपग्राहमावे
किं बाधकं येन नियमस्य नियतगुणोपगृहीतत्वेन व्याप्तिः सिध्येदित्याशयत
पृच्छति—तथापि—इति । यदि द्वित्वादयो नियतचेतनगुणानुगृहीता भवेयुः
तर्हि तेषां चेतनधर्मस्य स्वविषयज्ञानेन सह यः कार्यकारणभावः स भवेते-
त्याह—कार्यकारण—इति । स्वविषयज्ञानजनकत्वानुपपत्तिः बाधकमित्यर्थः ।
कुत इत्यत आह—शरीरादीनाम्—इति । चेतनधर्मजनकत्वस्य तदभेदोप-
गृहीतत्वेन व्याप्तिप्रसङ्गादिदित्यर्थः । नियमोऽपि दारुणं दर्शयति—तद् यदा-
इति । न ह्यनित्ये प्रवृत्तिप्रयत्नः, न चाज्ञातिविषयेष्वा, नापि तदविषयस्य

सुखहेतुत्वमित्यादि । तदस्य द्वित्वशरीरादीनां नियतत्वं चेतनसुखोपग्रह-
णेन व्याप्यत इति । ततस्तत्सिद्धिः—इति । सन्तु तर्हि प्रकृते शरीरेन्द्रियाणां
प्रतिनियतभोगसाधनत्वेऽपि नियतचेतनगताः सम्प्रतिपन्ना एव नियामका
इत्याह—प्रकृत—इति । शरीरादेः पूर्वं बुद्धराद्यभावेन बुद्धरादिभिः शरीर-
नियमः, तेन नियतेषु शरीरादिषु बुद्धरादयोऽस्य भवन्ति, तैश्च तन्निग्रयम्
इति इतरतः श्रमप्रसङ्गादात्तसमवेतमुपबन्धेन नियामकमङ्गोक्तत्वं,
तदनङ्गोकारे नियमानुपूर्वात्तमुपसंहरति—तथा च—इति । चेतनामतिशये-
नाङ्गोक्ततः सातिशयान्यापि भूतानि साधारणानि न शरीरादेः पूर्वं बुद्धरा-
दयः सन्ति । तस्माच्च शक्तियोग उपपद्यते । अत्र प्रयोगः—भोक्तुः
समुणेश्चादिताः शरीरादयः कार्यत्वे सति तद्भोगसाधनत्वात् सग्रा-
दिवत् । न च बुद्धरादयः सिद्धसाध्या शरीराद्युपेतः प्राक्तदभावा-
दिति । पतेन—इति । भोक्तृसमवेतमेवापुर्वं भोगाश्रयच्छति नान्यत्समवेत-
मिति प्रतिपादनेत्यर्थः ।

कथं निरस्तामिति दर्शयितुं तस्मत्तमेव तावदुपन्यस्यति—एवं हि तत्—इति ।
तस्मते हि पुरुषो न किञ्चित् करोति न केनांचित् क्रियते । यथाहुः—

‘न प्रकृतिर्न विकृतिः कूटस्थः पुरुषः’ (सां० कां० ३) इति ।

कूटस्थमपरिणामिवैतन्मयेव रूपं स तदेवात् । तदप्याहुः—‘तद्विपरीतस्त-
था च पुमान्’ (सां० कां० ११) इति । अत्र चकारोऽप्यर्थः । व्यक्ताव्यक्ता-
भ्यामनेकत्वात् कार्यत्वे साधर्म्येऽपि निर्गुणत्वैवेत्यादिमत्तत्वाभ्यां विधर्म-
स्थर्थः । अर्थाभासिन्मयातिरङ्गमात्राच्च तर्कातिरिक्तः । कथं तस्याकारणत्वे सग्रे
इत्यत्र कारणं तत्स्वरूपं चाह—प्रादिकारणम्—इति । सर्वमपि तथा क्रियते, न
तु सा केनात्त । तदाहुः—‘मूलप्रकृतिरविकृतिः’ (सां० कां० ३) इति । अचेत-
न्यादेव परिणामित्वम् । तच्चाहुः—‘निगुणमविर्बोक्तं विषयः सामान्यमचेतनं
प्रसूयमिं व्यक्तं तथा प्रधानम्’ (सां० कां० ११) इति । केन रूपेण तस्याः
परिणाम इत्याह—तत्र—इति । ततः प्रकृतेर्महदङ्गारैर्न्द्रियतन्मात्रमहाभू-
ततन्मात्रं त्रयोविंशतेस्तत्त्वानां सर्गः । यद्यपि प्रकृतेर्महान् महतेऽङ्गुलः
इत्यादिकमात्रं परिणामस्तथापि प्रकृतेर्मूलकारणत्वात् तत् इत्युक्तम् ।
ननु पुरुषार्थोऽयं हि प्रकृतिः, पुरुषार्थश्च भोगोऽपवर्गश्च, भोगो विषयानु-
पङ्कस्तद्विषयश्च यैः पुरुष उपयुज्यते विमज्यते च त एव शब्दादयः परि-
णामभेदाः सन्तु, कृतमतिरेकं महदादिपरिणामेन । न च विषयसम्बन्धार्थः
तत्संसर्गः नित्यत्वेनैकस्वरूपस्य पुरुषस्य स्वाभावतः तत्सम्बन्धोपपत्तेरित्याश-
ङ्काह—न हि—इति । चित्तित्वेतिन्यामत्ररूपः पुरुषः यद् हि पुरुषस्वभावानु-
बन्धो विषयानुपङ्गो भवेत् ततः स्वभावस्यानुच्छेदत्वेनानिमोक्षः स्यादिति ।

तर्हि प्रकृतेरैव स्वभावाऽस्तु यद्विषयपाशैः पुरुषं बध्नाति तत्राह—नापि—
इति । तदोपयत्वं तादर्थ्यं, तदोपयोगोपाकरणसम्पादकत्वमिति यावत् ।
तत्स्वभावत्वे प्रकृतेर्नित्यत्वेन कदाचिदपि निरुपाधिबलानुपपत्तेरनिमोक्ष
एव पुंस इति । तर्ह्यनित्यस्य घटादेर्विषयस्यैव चैतन्यसम्बन्धित्वस्वभा-
वोऽग्नित्वस्याह—नापि—इति । विषयस्यैवावयवधानेन तदोपयत्वं चेतनोपयत्वं
चैतन्यसम्बन्धित्वं स्वभाव इत्यनुपगमे यावत्सत्त्वं सर्वस्याप्यवभासप्रस-
ङ्गात् । कस्यचिद् दृष्टत्वं कस्यचिददृष्टत्वं कस्यचिन्नोपपद्येतेति । अस्तु
तर्हि बाह्येन्द्रियपरिणामः, ततो दृष्टादृष्टत्वव्यवस्थसिद्धिः कृतमन्तःकर-
णैरेत्यत्राह—नापीन्द्रिय—इति । बाह्येन्द्रियमात्रद्वारा घटादिश्चेतन्यसम्बन्धा-
भ्युपगमे त्वेन्द्रियसम्बन्धोक्तिविद् विषये कदाचिच्च ज्ञानोत्पत्त्येर्थाङ्गो
विलम्बो दृश्यते, स न घटत इति । तर्हि तदर्थं मनोऽप्यङ्गोक्तिवतां किम-
हङ्गाकल्पनथेयत्राह—नापीन्द्रियमनोद्वारा—इति । पूर्ववदत्रापि घटादित्त-
दोपय इत्यनुपपन्नोऽयम् । कश्चिदिदं नरः स्वप्नं वराहोऽहमिति
चात्मानं मनते । तस्य नरस्यापि—इति सत्यः नरत्वे विद्यमानेऽपीति यावत् ।
नरत्वेनारोपधानं नरोऽहमित्यभिमानो न दृश्यते । न तावदत्र बाह्येन्द्रि-
यवृत्त्यभावाच्चरत्वाभिमानानुदयेः जाग्रदवस्थायांमपि तस्य तन्निर्पेक्षत्व-
शंनान् । न च स्वप्नदशायां मनो न व्याप्रियते, तस्माद् विद्यमानेऽपि नरत्वे
तदर्थमात्रे च बाह्येन्द्रियतिरेकेऽनसि तस्य व्याप्रियमात्रे च तस्मिन् यद्
व्यापारविरिणो नरत्वाभिमानानुदये भवति सोऽपीन्द्रियमनोऽतिरिक्तो
नरत्वाभिमानहेतुर्ज्ञाताः, स एवास्माकमहङ्कारपदाभिधेय इति । यदा,
स्वप्नदशायां वराहोऽहमित्यभिमानविषयः कश्चिदभ्युपगन्त्य इत्यर्थः । अन्येषां
व्याख्या—यदीन्द्रियं मनोऽभ्यर्थं द्वारं तर्हि यदा स्वप्नं मनोद्वारा विषयसम्बन्धः
तदैवेन्द्रियद्वारेणापि स्यात्, ततश्च यथा तत्र वराहोऽहमिति मनसाभिमानः
तथेन्द्रियेण नरोऽहमित्यभिमानोऽपि भवेत् । न चासाक्षात्, तस्मात्तन्मयं
द्वारमिति । सेयमसङ्कृतत्वादानादन्त्येति । नरत्वेनार्थोपधानाभावादि
केचित् पठन्ति । तत्र यथा वराहोऽहमित्यभिमानं जानामीत्यभिमत्येते तथा
नरोऽहमित्यभिमानं जानामीत्यर्थोपधानं नास्ति । तस्माच्चित्तविषयभिमान-
व्यापारव्यत्ययः स्वोक्तत्वेन इत्यर्थः । तर्हिऽङ्गुलैरप्युक्तं महत्वेत्यत्राह—
नापि—इति । पूर्ववदनुपङ्गः सुषुप्त्यवस्थायामहङ्कारपत्त्येतेन्द्रियव्यापारवि-
रामेऽपि शरीरधारणनिमित्ताभ्यासप्रवृत्तसहेताः प्रयत्नसन्तानस्यानुकरो-
स्तदतिरिक्तं किञ्चिदस्ति यत् प्रयत्नमानं शरीरं विभक्तिं, स महातिरिक्तं ।
तस्य महतः स्वकृपामुत्संहराज्यजेन दर्शयितुं—तद् यदेतासु—इति । तत्तस्माच्च
केवलं सुषुप्तौ । किन्तु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु प्रयत्नसं यदनुवर्त्तते यदावयश्च
स्मृतिहेतुः संस्कारस्तदन्तःकरणमुपाकृत इन्द्रियमनोऽङ्गुलव्यापारपरस्परया
तत्र प्रतिफलित इति यावत् । तदाहुः—

गते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणं गुणविशेषाः ।

कृत्स्नं पुरुषस्याथैव प्रकाश्यं बुद्धौ प्रपञ्चन्ति ॥ (सं० का० ३६) इति ।

गुणविशेषा इन्द्रियाणि गुणविकारत्वात् पुरुषस्य कृते विषयं परम्परया बुद्धौ प्रपञ्चन्तीत्यर्थः । साध्यः स्वच्छस्यैव स्फटिकस्य लाक्षादिवैतन्य-
मात्रस्यात्मन उपरज्ज्वाका भवति । अन्तःकरणसंघटनानात् तदाकळेः स
मिश्र इव भवति, तत्र यादृशिति । यदि बुद्धेरैव व्यापारो न चात्मनश्चेत् तस्य
कथं तर्हि चेतने कर्तृत्वमिमानः योऽहं जानामि स एव करोमिति, कथं
वा कर्तारं चेतन्यामिमानः योऽहं करोमि स एव जानामिति, तत्राह-भेदा-
ग्रहात्-इति । कर्तृचेतनयोर्मैदाग्रहादग्रहान्तरलिखन्यामिमानः यथा नैया-
यिकानां शरीरात्मनैरिति । तत्रोक्तम्—

तस्मात् तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्यं भवत्युदासीनः ॥ (सं० का० २०) इति ।

लिङ्गं बुद्धिः प्रकृत्यनुभाषकत्वात्, धर्माधर्मयोरेष्यन्तःकरणमेवाश्रय
इत्याह-तत्रैव-इति । यदि धर्मोदयो बुद्धेरङ्गाः कोहृदास्तत्तामस्यैव-पुरु-
षस्तु-इति । सर्वेषां-इति । अनुभवतद्वासनातत्कळेः कर्मतद्वासनातत्कळे-
इत्येत्यर्थः । बुद्धितत्त्वस्यासाधारणं व्यापारं दर्शयिष्येव सर्वेषां तावत्
कारणानां यथास्मत्साधारणान् व्यापारानाह-घाटोचनम्-इति । संमुख-
यस्तुमाग्रदर्शनमात्रेणैव, तच्च चछुरादौनामिदमिति वाक्ष्याम्यस्यात्मकः
परिणतिभेदाः यत् नैयायिकैर्निर्विकल्पकमित्युच्यते । विकल्पस्तु संमुख-
दृष्टस्य विशेषणविशेषभावेन विवेचनं, तन्मतेसा व्यापारः । अभिमानः
ग्रहं जानाम्यहं करोमिवादिक्पः, सोऽहंङ्कारस्य । कृत्यव्यवसायः स बुद्धे-
रिति । नन्वोदयोः कृत्यव्यवसायः कृतिसमवायं विषयसम्बन्धं चेतन्यं
वापेक्षते, स कथमेतद्विधायया बुद्धेर्धर्मो भवेदित्यत आह-स हि-इति ।
तानैवांशान् विभजते-पुरुषोपरागः-इति । कथमेतत्त्रयं बुद्धेर्धर्मं
इत्याशङ्क्य संमुखमुदाहरणं दर्शयति-भवति हि-इति । भवतु, कथं तावता
मेशत्रयसिद्धिरित्यत्र निष्कृष्टार्थान् दर्शयति-तत्र-इति । दर्पणमुख्येणैव
बुद्धिचेतनयोर्मैदाग्रहादिकर्तव्यमिमानः पुरुषोपराग इति । इदमा-
प्रतिनिर्दिष्टस्य विषयस्य यद्वाद्वादिहैव बुद्धिरामाति स चेतनोपराग
इत्यर्थः । चेतनमेवयमिमानः कथं बुद्धेर्धर्मः स्यादिति शङ्का निवृत्ता
भवति । तदनोपरागश्चेतनसम्बन्धः, स च परिणामविशेषः, तत् कथं
चेतनोपरिणामो बुद्धरा सन्मस्यत इत्यत्रोक्तं-दर्पणस्य-इति । कथं दूरस्थेन
विषयेण बुद्धिरुपगम्यत इत्यत्रोक्तम्-इन्द्रियव्रणालिकया-इति । सोऽपि किं

स्वभावतश्चेतनं इत्यत्राह-पुरुषस्य-इति । यद्वा, चेतनसामानाधिकरन्धे-
नाध्यवसोयमानत्वादिविच्छादयः पुरुषधर्मोः सन्तु, कृतं बुद्धयेत्याह-पुरु-
षस्य-इति । इच्छादिरूपेणान्नमः कर्त्तव्यं कैरुत्थं होयेत्, ततश्च परिणा-
मिनो घटादिवदचेतन्यप्रसक्तिरिति भावः । तद्वै सौख्यमनमुपन्यस्यैतेनै-
तन्निरस्तमिति पूर्वोक्तं स्मारयति-तदेतत्-इति ॥

भोक्तृधर्म एव भोगनियामका नान्यधर्म इति प्रागुक्तत्वाश्रितमिति ।
यथा निरस्तं तथाह-तथा हि-इति । कर्त्तृधर्मोऽधर्मोदयो भोगस्य नियामका
इति तावद्विवादः, चेतनश्च कर्त्तव्यः नः प्रामाणिकानां कृतचित्तन्ययोः
सामानाधिकरन्धत्वात् । अन्यथा कर्त्तव्यं चेतनोचेतनैव बुद्धिः कर्त्तृ, तदसौ
एव भोग चित्तच्छन्तिति मते बुद्धिक्रियादित्या वा स्यात् । पूर्वत्र पुंसा
नापवर्गः स्याद् बुद्धिलक्षणापावेनेरुच्छेदात्, उत्तत्र तु नानुत्पन्नस्यानि-
त्यत्वमित्यनुपात्तदर्शयोः बुद्धितदसामानाधिकरन्धत्वात् भोगप्रागभाव एव पुंसः ।
ततश्च कदाचिद्भोगः कदाचिन्मुक्तिरिति भोगविषयो नोपपद्येत । पूर्वं
पुरुषान्तरापेक्षया भोगनियमानुपात्तत्वात्, इदानीं त्वेकस्यैव कालापेक्षया,
तत्रोभयोरपि भोगनियमानुपात्तत्वाविशेषोपांशस्तमित्युक्तम् । अत्रापि
नित्यविभूतानाम्पात्तं स्वेबुद्धिप्राप्त्यविशेषेण बुद्धिनियमानावात् तदा-
यत्तभोगनियमानुपात्तचित्तकालभेद इति भावः । कृतिसामानाधिकरन्धव्य-
वस्थिता इति कर्त्तृधर्मो इत्यर्थः । इदं त्वभारम्भिरुच्यत इत्याह-चेतनापि-इति ।
चेतन्यमपि कर्त्तृरन्धेयः । नन्ववस्तुनोभो भेदाग्रहनिमित्तो ह्यम इत्युक्तं,
तत्राह-न चायमिति । नन्वस्तं वायकं परिणामित्येव कर्त्तुः परिणामि-
त्वादित्याह-न-इति । ततः र्मित्येतत् व्याह-तथा च-इति । प्रयत्नोपि बुद्धेः
स्याभाविका न स्यादित्यर्थः । शङ्कते-दृष्टत्वात्-इति । बुद्धेः कृतिसमवा-
यस्य मानसप्रत्यक्षसिद्धत्वात् न परिणामित्वानुमानं कर्त्तव्यं वाच्यत
इति । तर्हि कृतचित्तन्ययोः सामानाधिकरन्धव्यस्योपादृष्टत्वात्कर्त्तृचेतन-
नुमानमपि वाधितविषयमित्याह-तुल्यम्-इति । कृतिसामानाधिकरन्धत्वा-
त्चेतना-इति । अचेतनाया हि प्रकृतेः कार्यो बुद्धिः, साचेतना स्यात्,
चेतनभावे वा प्रकृतेरपि चेतन्यप्रसङ्ग इति भावः । न-इति । कर्त्तुः कार्य-
त्वभावेस्माकमसिद्धं, दूरत पराचेतनकार्यत्वमिति । न परं कार्यत्वे
प्रमाणभावः किं च कार्येव प्रमाणमस्त्योत्याह-प्रत्यु-इति । जायमानाः
प्राणिनः तावत्स्तन्यादिपुं रागवन्तो हृष्यन्ते, रागश्च सुखसाधनानुमानात्,
तदनुमानं च तज्जातीयलङ्घनपरमार्शात्, स च जायमानस्यास्मिन् जन्मानि
न संभवतीति तदर्थं भावान्तरमाश्चेत्यम् । एवं पुनर्वर्षापि भावेष्टित्यादि-
त्यमेव कर्त्तुः सिध्यति । तदाह स्रज्ज्वालो 'वीतराजजन्मादर्शनात्' (योग सू-
३. १. २५) इति । अस्त्वचेतनकार्यत्वं बुद्धेः, तथापि तस्याश्चेतन्यं, तच्चेतन्ये

कारणचेतन्यं च न प्रसज्यत इत्यनित्यप्रसङ्गमुत्तेन दर्शयति—यस्यत—इति । यदि बावदमके कारणं तयदमके कार्यमिति स्यात्तर्हि बुद्धश्चेतन्यवदा-
गादयोऽपि न स्युः; भावे वा प्रकृत्यापि स्युः; तत्र कारणत्वमकत्वमिति
कारणधर्ममेव विवक्षितमिति सन्तु रागादयः प्रकृतावित्यत आह—तथा
च—इति । एवकारो भिन्नक्रमः । सा प्रकृतिबुद्धिरेव स्यात्, न तु प्रकृतिः ।
भावात्कसंपन्नवद् हि बुद्धिलक्षणमिति । स्थूलरूपतान्—इति (१) । प्रतीयमान
भावात्कसंपन्नवद् हि बुद्धिलक्षणमिति । प्रकृता तु रागादयः सूक्ष्मरूपाः, ततो
नेतृत्वेऽपि इति । तर्हि रागादिवच्येतेत्यमपि प्रकृतौ सूक्ष्मरूपमभ्युपगम्य-
तामित्याह—चेतन्यमपि—इति । ततः किमित्यत आह—तथापि—इति । एव-
मप्येतन्यकार्यत्वादिति हेतुर्विशेषणार्थसिद्धः, सूक्ष्मचेतन्ययोगिनप्रकृति-
कार्यत्वादिति । ननु प्रकृतेरचेतन्यभ्युपगमे तत्कार्याणां घटादीनामपि
तथात्वप्रसङ्गः कार्यकारणयोस्तादात्म्यात् तथा चाचेतनकार्यत्वं सिद्ध-
मित्याह—तथा सति—इति । तर्हि प्रकृतौ रागाद्यङ्कारे घटादीनामपि
तथात्वप्रसङ्ग इत्याह—रागादिमरच—इति । घटादिष्वपि रागादयः सूर्यवै-
सूक्ष्मत्वाद्योपलभ्यन्त इत्यत्राह—सौक्ष्म्यं च—इति । तर्हि चेतन्यमपि घटादिषु
सदैव सूक्ष्मत्वाद्योपलभ्यत इति वक्तुं शक्यत इति । यदा, प्रकृतौ रागादयः
सूक्ष्मत्वान्न घटादौ तत्प्रसङ्ग इत्याशङ्क्य तत्र सूक्ष्मचेतन्यभ्युपगमोऽपि न
घटादौ चेतन्यप्रसङ्ग इत्याह—सौक्ष्म्यमपि—इति । यत एव प्रसङ्गः तस्मात्
कार्यकारणयोरेव व्यवधानं न त्वनेवमित्याह—तस्मान्न—इति । व्यभिचारात्
कारणवत्सत्तामेव धर्माणां कार्येषु दर्शनात् सतामेव चादर्शनादिति ।
प्रकृतमनुसरामः, किमनेन कार्यकारणयोः साधर्म्यवैधर्म्यनिरूपणेमेत्याह—
किमनेन—इति । तदेव कृतचेतन्ययोः सामानाधिकरण्यात्साधितत्वाच्चे-
तिता च स एव न इति सूक्ष्मम् । तृतीयं पादं सोपकारं व्याचष्टे—यद्वच-
इति । तुरीयं व्याचष्टे—अथ—इति । को नियता ? नियतशरीरादिपरिग्रहे
बुद्धेर्विज्ञानत्वादिप्रमाणस्य चात्मनो निरतिशयत्वादिति तर्हि नित्या
प्रकृतिरेव नियन्त्रो भवितुमर्हतीत्याह—प्रकृतः—इति । निरतिशयत्वेन
तस्याः सर्वेषुपसाधारणत्वादिति । नियन्त्रुभावोक्तं स्यादत आह—तथा
च—इति । ननु विलोमानां बुद्धिः स्वगतां धर्माधर्मरूपवासनां
प्रकृत्याभावाय विलोप्यते, अतो बुद्धराहित्यवासनानुवृत्तः प्रकृतिरत्वा-
धारणो स्यादित्याह—पूर्वबुद्धि—इति । नायं धर्मधर्मिणोस्तादात्म्यवा-
दिनः सौक्ष्म्यविद्वान् इत्याह—बुद्धि—इति । ननु स्थूलरूपनिवृत्तार्थापि
सूक्ष्मरूपा बुद्धिर्वाचित्यन्ते, ततः स्वभावा विनाशाभावाद् ततः तदाध्य-
वासनानुवृत्तं नोपसिद्धान्तदोष इत्याह—सौक्ष्म्यात्—इति । यदि सूक्ष्मरूपा-
वस्थितेव बुद्धरा भोगनियमा भवेत् तर्हि मुक्तावपि तदावस्थितेव

तथा भोगप्रसङ्ग इत्याह—मुक्तावपि—इति । नन्वनुवृत्तमानां अपि बुद्धिर्मुक्तौ
कर्मवासनाराहितत्वाच्च पुनः संसारहेतुरित्याह—निरतिशयत्वात्—इति ।
यदि सत्यामपि बुद्धौ ग्रथिकाराधत्तः संसारः, अत एव प्रसूतत्वभावात्
तत्तत्कार्यपरिणामांशुषो बुद्धिरेव प्रकृतिरस्तु, तथापि कारवत्या बुद्धिरेव
तत्तदभिमानादिव्यापारमाश्रित्याहंकारादिष्वपदेशस्तु, किं व्यापारवद्-
मिमैदं कल्पनाप्रदासेमेत्याह—तर्हि—इति । प्रकृत्यादिशब्दानामेकार्थत्वे तद-
भेदप्रतिपादकं प्रागवा विरुध्यते 'अग्रामेकम्' इत्यादिः । तथा

“दशमन्वत्सराग्रीह तिष्ठन्तीन्त्यचिन्तकाः ।
भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं” (१) चामिमानिकाः ।

बोद्धा दशसहस्रं” (२) तिष्ठन्ति विगतउपर्याः”

इति । तत्राह—सैव हि—इति । यथेकस्यैव शरीरात्मवर्त्तिनोवायोऽर्थव्यापोग-
मनादिविषयगतान् प्राणपानादियपदेशः, तथेकस्या एव बुद्धस्तत्तदा-
पारभेदात् प्रकृत्यादिष्वपदेश इत्यागमोऽपि संगस्यत इति । अस्तु तर्हि
बुद्धिरेव प्रकृत्यादिभावस्ततः किमित्यत आह—अतोऽपि—इति । बुद्धिरेव प्रकृ-
तिव्योपपादनादप्यचेतनकार्यत्वादिति हेतुसिद्धस्तस्याः कार्यत्वाभावा-
दिति । बुद्धिरेव प्रकृत्यापवगादिष्वपदेशो हेत्याह—ग्रथिकार—इति । कोऽय-
मधिकारः इत्यत्रोक्तं वासनायोगः—इति । सा वासना च कर्मजयोगो धर्मा-
धर्माविति । यदि बुद्धिरेव संसारपवगो सैव पुरुषः स्यात्, तस्य च कृतस्-
नित्यस्य कथं ज्ञानादिविकारः, विकारे वा कथं कृतस्त्वमिच्छाशङ्कराह—
धर्मधर्मिणोः—इति । यदा, कतेव चेतन इत्युक्तं, तत्र चेतनस्य विकारत्वेन
कृतस्नित्यतविरोध इत्याशङ्कराह—धर्मधर्मिणोः—इति । न हि भिन्नस्य
धर्मस्थोत्पादविनाशभावां धर्मिणः कृतस्त्वव विरुध्यत इति । भेद एव कुत
इत्यत आह—भेदश्च—इति । यदं ज्ञानमिच्छास्यमज्ञासिपमित्यतोऽताना-
वृत्तं मानशान्तानुगतः पुरुषोऽहमास्पदमनुभूयत इति प्रत्यक्षमेव भेद-
प्रमाणमिति । तथापि धर्मधर्मिणोर्गोरोऽयं गुणधर्ममिति सामानाधिकर-
ण्यप्रतीतिदर्शनात्सत्याश्चात्यन्तभिन्नयोऽप्येवंप्रत्ययोरनादभेदाप्यस्त्वित्या-
शङ्क्य सामानाधिकरण्यां यदासंभवं विरुध्य सर्वथैतद् भेदस्यैव साधकमि-
त्याह—न च—इति । अनेकापेक्षया हि किञ्चिदेकं साधारणं भवति, न त्वेक-
स्यैवेकम् । सुगममन्यत् । न चातिप्रसङ्गः, कार्यकारणमिधेयाभिषायक-
विषयविषयिभाववत्त्वमावत एव सामानाधिकरण्यानियमोपपत्तेरिति
भावः । तस्मादात्मनो ज्ञानाद्यनित्यधर्मत्वे दोषकणोऽपि नास्तौत्यु-
पसंहर्त—तस्मात्सर्ववदताम—इति ।

(1) Read as 'सहस्रमामि' in Sāṅkhya Tattva Kaumudī, 44.

(2) Read as 'सहस्राणि' in Tattva Kaumudī—(loc. cit.).

(1) Both Vardhamāna and Guṇāṇanda read स्थूलताम् ।

एवं सांख्यं निरस्यापूर्वेत्यात्मधर्मे साधिते पुनरपि चार्वाकः प्रत्य-
वतिष्ठते—स्यादेतन्न । यदि भोक्ता नित्यो विभुश्च स्यात् ततस्तस्य
सर्वदेहप्राप्त्यविशेषाद् भूतगतैरातशयेन भोगनियमः स्यादित्यात्मसमवाये
ऽपुष्टस्य स्यात्, तादृशस्तु भोक्ता कुतः प्रमाणात् सिध्येत । न कुतश्चिद-
त्यर्थः । ननु ज्ञानसमवायिकारत्वेनानुमास्यत इत्यत्राह—भूतानामिति ।
भूतानामेव चेतनत्वे षटादीनां तत्त्वप्रसङ्गमाशङ्क्य विशिनष्टि—कायाका-
र—इति । तानि भूतानि तथा चेतनानित्यर्थः । भूतत्वाविशेषे कुतोऽयं विवेक
इत्यत्राह—अन्यथ—इति । यथा सुराकारपरिणतानामेव भूतानां मदशक्ति-
र्मान्येषां तथैतदपि । तदुक्तं सूत्रकारेण ^(१) “मदशक्तिवद् विज्ञानम्” इति ।
यदि शरीरादित्यधिकः चेतनो न स्यात् तर्हि किमाश्रयावहसंस्कारौ
भोगं प्रोक्तस्थानं च नित्यकृत्वस्तत्राह—कमे—इति । स्मृतिहेतुः संस्कारो
ज्ञानवासना, सा तावदनुभवसामानाधिकरण्यात्तदाधारोऽयं वर्त्येत इति ।
कमेजनिर्तो धर्माधर्मे कमेवासना, सा तावन्नास्त्येव । यद्यपि स्यात्तथापि
भूतानामेव कर्तृत्वात्तत्त्वेन नियता वर्त्येत—इत्युच्यत इति ।

अन्यैरनुभूतं नान्यः स्मरतीति तावद्विवादोऽस्मि । अनेनात्मनः शरीरा-
दित्यतिरेके प्रमाणमसिंघत्वे, स्मृतिः पूर्वोपरप्रत्यया सहैककर्तृका ताभ्यां
सहैककर्तृत्वेन प्रतिसंघीयमानत्वात्, न यदेवं, न तदेवं यथा देवदत्तस्य स्मृति-
यज्ञदत्तस्य पूर्वोपरप्रत्ययाभ्यां न प्रतिसंघीयते न तथाचेयं तस्मात्तदर्थः ।
ततः किमित्यत आह—नैकम्—इति । न तावच्छरीरावयविसमवेतचेतन्यं
तस्यावस्थाभेदेऽन्यत्वात्, तत्र पूर्वाभूतस्थोत्तरावस्थायां समरणप्रसङ्गः ।
तर्हि करचरणद्वयमावयवसमवेतं भविष्यतीति । अत्रायेतदेवावाति-
ष्ठते नैकमवयवभूतं चेतन्यं तस्यावयवस्य कदाचिद्विच्छेदात् । तत्र च
तदनुभूतस्यावयवान्तराणां समरणप्रसङ्गः । यद्वा, बाह्यादेनावयवावचेतन्यस्य
निरासः, द्वितीयोऽवयवस्य चेतन्यत्वेति । ननु पूर्वोपर्यावगता वासनोत्त-
रस्मिन्नवयवनि संक्रामति विशिष्टावयवगता च तित्त्वस्वयवगतैर्वाति ।
अत्राह—वासनासंक्रमः—इति । संसर्गादेव वासनायाः संक्रमणे संक्रान्त-
मानुवासेन गर्भस्थेन भ्रान्तानुभूतस्य समरणप्रसङ्गः । ननुपादानोपादे-
यमायस्तु नियामिका गतिर्मस्यति । न ह्यवयवि नाम किञ्चिदस्ति,
किन्तु प्रतिसंक्रमणभङ्गुराः परमाणव एव तत्त्वम् । तेन पुनः परमाणुमिच्छरेपा-
मुपादीयमानत्वमस्ति । मानुषस्यैस्तु तदभावाभावात्प्रसङ्ग इत्याह—न च—
इति । न च शिरपक्षे परमाणूनां नित्यत्वेनोपादेयमावयवमस्ति इत्याद्यापादय

(1) Evidently Bhāspati, to whom this Sūtra is attributed by Bhāskarāchārya in his Commentary on the Brahmasūtra III. 3. 53 (Chowkhī: Ed., p., 1964-5).

निगदय्यास्यातत्वात् द्वितीयं व्याचष्टे—न हि—इति । द्वितीयया-
स्याने त्वाद्यस्यैव विवरणं द्वितीयमेवाधीनत्वेन व्याचष्टे—नापि—इति ^(१) ।
द्वितीययास्याने तु द्वितीयमिदानीं व्याचष्टे—नापि—इति । तृतीयं व्याचष्टे—
नापि मृगमद—इति । तुरीयं व्याचष्टे—न च—इति । मा भूत्यस्यास्योपादानोपादा-
नोपादेयभावः, अवयवावयविनास्तु भविष्यतीत्यामङ्गाह—खण्डावयव-
विनम्—इति । न ह्यनुभवितारे विशिष्टा अवयवाः खण्डावयविनमात्मने
तस्य तित्त्वद्वारेणामादिति । अखण्डं तु पूर्वोपर्यावने प्रति विशिष्टा
एवोपादानभूता इत्यत्राह—पूर्वविद्वद्—इति । किमनेन, स हि तदाख्यः
पूर्वोपर्यावतीति । तद्विच्छेदे विनष्ट एव क इदानीं प्रतिसंघीयत्वात् । अत्र
पूर्वोपर्यावत्युत्तरे प्रत्यनुपादानात्तदावस्थायि द्रष्टव्यम् ।

अत्र चार्वाक एव बौद्धमतान्वयमेतत् प्रवर्तयतिष्ठते—अस्तु तर्हि—इति ।
यदि शिरपक्षे गतिर्नास्ति तर्हि क्षणभङ्गमङ्गुलीकुम्भे इति । ननु क्षणभङ्गवादे
बीजोदीमावङ्गुरादिकार्यानुगुणः कश्चिदतिशयः क्षितिसालिलादीमरा-
धीयत इति वक्तव्यम्, अन्यथा कुलस्यैषां योजैरङ्गकुरारम्भप्रसङ्गान् । स
चातिशयो बीजव्यतिकरश्चेत्तस्यैवान्वयव्यतिकराभ्यां कारणत्वप्रसङ्गः,
अथतिरेके तु बीजमात्रमेवेति कुलस्येनामयङ्गकुरारम्भप्रसङ्ग इत्यत-
स्माह—न च—इति । सत्यमस्यतिशयः, स च मात्राङ्गव्यतिकरव्यतिरेके, समर्थ-
स्माह—भावान्तरेव श्लियादिज्ञान इत्यर्थः । अथवा प्रतिसंक्रमण-
भेद उपलब्ध्यत, तदनुभवमात्रास्ति मङ्गु इत्यत्राह—न च—इति । अतिशयो
वैलक्षण्यं भेद इति यावत्, व्यतिकरा नास्तित्वं, न च भेदा नास्त्येवार्थः ।
यद्वा, कारणकारणविरुद्धमसंसर्गादि पूर्वोत्तरेषां क्षण्यैर्मदङ्गाङ्कारा-
तस्य सहकारिणालभाभाभ्यामेकैकस्यैवोपपत्तेर्भेदः सिध्यतीत्यत्राह—
न च—इति । सहकारिणश्चातिशयस्य भावाव्यतिकरैरेके तस्यैव कारणत्वप्रस-
ङ्गात् न व्यतिकरित्येव इति वक्तव्यं, तदा च सहकारिसमवयवानाङ्गावन्त-
रेव जायत इति स्यादित्यत्र क्षणभङ्गसिद्धिरिति । एवं तर्हि पूर्वोपर्याव-
लक्षणेनोत्तरे बीजमनुभूतेत्यत आह—किन्तु—इति । भिन्नो भावः साह-
चर्यविरुद्धमेतद्विद्वदापाततः तथा न विकल्पते न निश्चयते वर्तमानस्य-
भावगहादिना तु निर्विकल्पकेनानुभूतं पक्षेत्यर्थः । पञ्चाद्वानिधयः कुतस्य
इत्यत्राह—कार्यदर्शनात्—इति । कुलस्यद्विलक्षणभावावुत्पादे तद्वद्वाना-
रम्भप्रसङ्गात् श्लियादिमिरङ्गुलसमर्थं भावान्तरं जायत इति निश्चिनुमः ।

(1) The text beginning n n हि भूतानां and ending समरा-
योगात् (Ben. Ed., p. 75¹⁰) is practically an exact
reproduction of Atmatattvavivēka, p. 76¹⁰⁻¹¹ (Jayanāra-
yana's Ed.).

अन्यातिशयवत्-इति । यथा सिरयादिनोऽपि जनकावसायामजनक्राव-
सातोऽविशयोः कार्यदेशनादवसोयत् । यद्वा, अन्योतिशयोः सामर्थ्यो, सा
यथा कार्यैकसमधिगम्या तथातिशयोऽपीति । यद्वा, अन्यातिशयो घशदे-
रन्यो विजातीयः कपालादितेजः, स यथा प्रत्यक्षेणवसोयते तथा
प्रतिक्षणभङ्गोऽपि विलक्षणकार्यदेशनास्त्रियोयत् इति । अस्तु क्षणभङ्गः,
प्रकृते किमायातमित्यत्राह—तथा च-इति । भूतानामुपादानोपाधेयभाव-
नियमेन प्रतिक्षणभोगनिमित्तमोपपत्तिरिति । सद्वात्याह—क्षणिकत्व—
इति । अन्यत्र-इति । अन्यत्र आत्मतत्त्वविवेके ।

न तावता श्रोतॄणां सन्तोष इत्यत्रापि किञ्चिदाह—अपि-इति । यद्यङ्क-
कुपानारम्भकाद् योजात्तदात्मकस्य वैजात्यं कुर्वद्वृत्तं नाङ्कोकियेत तर्हि
क्षणिकत्वं न सिध्येत । एकजातीयत्वे हि तयोः सहकारिणामालाभाया-
मेयारम्भानामन्येयमवस्यः तस्य चैकस्यामेव व्यक्तौ सुवचनत्वात् क्षण-
िकत्वसिद्धिरिति भावः । अस्तु तर्हि वैजात्यमित्यत्राह—तस्मिन्-इति ।
तस्मिन्प्रामाणिक एव वैजात्येऽङ्कोकियमाणे कारणवत् कार्येऽपि वैजात्य-
संभावनया कार्यादिलङ्घकमुत्पन्नमेवोच्छेद्यते । नन्वनुमानोच्छेदोऽप्याकं
चावर्काणमित्थं पवेत्यत आह—विना । तेन-इति । न ह्यनुमानेन विना क्षण-
िकत्वसिद्धिः प्रमाणान्तराभावात् । नन्वस्ति प्रत्यक्षमित्यत्राह—नाथ्यक्ष-
म-इति । कुत इत्यत्राह—निश्चय विना-इति । निश्चयोऽपिकल्पस्तेन विना न
निर्विकल्पकमात्रं प्रवचनं प्रति प्रमाणं, निश्चयश्चात्र तात्त्विकः । याचष्टे- न
हि-इति । तत्र प्रथमं प्रयोजकमिति यावत् । कथं न सिद्धिर्यथा साजा-
त्येऽपि कारणकारणलक्षणविरुद्धप्रमेसंसारं व्यक्तभेदः सिध्यतीत्यत्राह—
तथा-इति । एकजातीयवदेकस्यापि व्यक्तौ सहकारिवशेन कारणकारणयो-
रविरोधादिति । तद्वा इति । यत्पूर्वकालवर्तिवोक्तं तादृकं तज्जातीयव्यवत्तरं,
यथा तजातीयवदेकः सतः कारणं तथैकस्या एव व्यक्तं तद्विपर्ययत् इत्यर्थः ।
उपसंहरति—ततः-इति । तौ प्रामाणिकौ सहकारिणामालाभौ, अप्रा-
माणिकमिति वक्ष्यमाणोपायोगिनोक्तमभ्युपगम्य स्वोक्तं कृत्वा सिद्धय इति
शेषः । अस्तु वैजात्यमित्यत्र हि नस्तद्विषयत्र न तस्मिन्नुत्पन्ना भवेद्विषयतु-
पपादयितुमुपकमतेः प्रथम-इति । यदि कारणानुपलभ्यमानत्वेन वैजात्यस्य
कार्यप्रयोजकत्वेनाभ्युपगमः तर्हि तद्वदेव कार्यानुपलभ्यमान एव कश्चि-
ज्जातिभेदः स्यात् यस्य बहुधादिकारणपेक्षः । ननु इदं धूमादिजातीयस्य
वद्याघपेक्षेति शङ्कावकाशात् न प्रतिवचननिवन्धनं तदुपपत्तिः सिध्यति
तत्कार्यालङ्घनमानेति भावः । इदं-इति । यदि धूमाद्यन्तर्जातिभेदे
वद्यादेरयोगः तर्हि दृश्यमानं धूमादिजातीयमनुपलभं स्यात्, ततः

कार्येऽन्तर्जातिशङ्कानवकाशेति । न-इति । वद्यादेर्धूमावात्तरजातिमे-
दोपयोगेऽपि न धूमादिजातीयस्याकस्मिकत्वाविरोधः, तत्रापि वद्यादे-
रन्यदेव किञ्चिदनुपलभ्यमानं प्रयोजकं भविष्यतीत्यप्रामाणिकमेवाभ्युप-
गच्छतः किं नाम तुल्यमिति भावः । न कार्यविशेष-इति । धूमादिगत-
विशेषो न वद्यादिप्रयुक्ततयाऽनुपलभ्यते, नापि कार्यमात्रस्य धूमादिजातीय
स्यान्यत्प्रयोजकं दृश्यते, तेनानुपलभ्यमानयोः प्रयोज्यप्रयोजकत्वकल्पन-
मेव विरोध इति । तस्मिन्-इति । वद्यादिकारणगते विशेषो धूमादि-
सामान्यप्रयोजको नोपलभ्यते । वद्यादिविशेषस्य धूमादिप्रयोजकत्वे व-
ह्यादिसामान्यस्यान्यत्प्रयोजनं वक्तव्यमर्थोक्त्याविरहिणः सत्त्वानुपपत्तेः ।
तच्च नोपलभ्यते, तेन समानस्तादृशो विरोध इत्यनुपलभ्यमानोऽपि कार-
णगते विशेषः शङ्क्यते निषेधकामावादिशङ्का सा तर्हि कार्यगत-
विशेषमुल्लेखेयाह—शङ्का तु-इति । यद्वा, कार्यगतविशेषे शङ्कामात्रमेव
न तु निश्चयेऽनुपलभ्यमानादिलङ्घक कारणगतेऽपि शङ्कामात्रमेवेत्याह—
शङ्का तु-इति । कार्य-इति । ननु मा भूत्कारणगते विशेषः प्रत्यक्षः तथापि
न तत्र शङ्कामात्रं किं तर्हि कुलस्थालवाल्लभ्यतेः कार्यान्तर्भावनमाभ्या-
मनुनीयतर्गस्त वैजात्यमिति । न-इति । कश्चिन्मात्रमेव नान्यथासिद्धत्वात्
ताभ्यां वैजात्यं सिध्यतीत्यभ्युपेयाह—उच्योक्तम-इति । निश्चयोऽपि
कारणगते विशेषः, कार्यगतविशेषस्य निश्चयमात्रेऽपि शङ्कात्वघते,
साध्यकवत् बाधकस्याप्यभावात् । अनुपलभ्यत्वेन कारणगतस्य कल्पना-
दर्शनाच्च शङ्कापपत्तेः शङ्कामात्रेणापि प्रतिवन्धमूलं तदुत्पत्तिर्न सिध्यतीति
भावः । कार्यगतविशेषं स्वरूपानुपलभ्यते न निवृत्त्यविरोधेन निवृत्त्यविरोधो वाह—न हि-
इति । किमिति न प्रभवति तत्राह—कार्य-इति । शङ्क्यमानस्य कार्यस्याग-
तविशेषस्यातो निवृत्त्येन कार्यलङ्घनं निवृत्तेव्यत्याकार्यानुपलभ्यत्वेनानि-
श्चयोपपत्तेरिति । अस्तु तर्हि कार्यानुपलभ्या तत्प्रतिपेक्षोऽत्र आह—कार्य-
स्य इति । कार्यगतविशेषं स्वरूपानुपलभ्यते किञ्चिदतीन्द्रियत्वमिति संभावना-
यां कार्यानुपलब्धः । प्रतिपेक्षति-इति । अत एव, यत एव स्वभावानुपलब्धि
नै प्रभवति अत पदेत्यर्थः । सति हि षोडशानुपलब्धयः—स्वभावाऽनुपलब्धिः
स्वभावविरुद्धकार्यानुपलब्धिः स्वभावविरुद्धव्यातोपलब्धिरिति चतस्रः, तथा
व्यापकानुपलब्धितद्विरुद्धकार्यविरुद्धव्यातोपलब्धयश्चेति चतस्रः, तथा
तत्र चानुपलब्धिकार्यगतपेक्षसामर्थ्यानुपलब्धीनामप्यनुपलब्धिष्ववहारः ।
सर्वोऽसामासं न कार्यगतातीन्द्रियविशेषनिषेधे सामर्थ्यमतीन्द्रियेण सह
विरोधित्वकारणव्याप्याप्यवकाशनामशब्दनिवचनत्वादित्यर्थः ।
एवं वैजात्याङ्कोकारे कार्यलङ्घकमुत्पन्नं न सिध्यतीत्युक्तम् ।

इदानीमनुपलब्धिङ्गकं स्वभावहेतुवत् च यथा न सिध्यति तथा दशोयत् भूमिकामारचयन् वैजात्याभ्युपगमे वाचकात्प्रमाणे—एवम्—इति । यथा तथा वा भवतु जातित्वरूपः सर्वथा तु तस्य कुवत्त्वजाति-भेदस्य बीजत्वेन सहैकस्यां व्यक्तौ न समावेशः संभवति । कुर्वन्वाकुर्वन्त्वयोर्विशेषाद्वा यदि समावेशः स्यात्तत्तस्य शालित्वं प्रति पात्रं वा स्वाद् वृक्षत्वम् अपात्रं वा स्याच्छिञ्चशापात्रवदिति । न चेभमयमापि संभवति, परत्वे शालिजातीयं सर्वमाप कार्यं कुर्वीत, अथत्वे त्वशालिजातीयमभेदकुरे न कुर्यादिति भावः । अत्र परापरभूतयोर्गन्धोत्थारसमावेश एव साध्यः समाविष्टयोस्तु परापरभावः प्रसङ्गादुक्त इति । उत्तरसिन्धुसाध्ये हेतुमाह—अग्नौ—इति । अग्नौत्ताकारावभासिनः हि प्रतीतिर्जातिरुद्भावे प्रमाणम् । तस्याद्वैक्येयं जात्येव, तौ न तावत्स्वेव पिण्डेषु जात्यस्त्वेव प्रमाणमस्तीति । व्यावृत्तिरूपधरेण जात्यैः समावेशे परापरभाव एवेत्याह—व्यावर्त्य—इति । अग्रेषामभेदनापोहानां विरोधस्तत्र तेषां भेद इत्य-पोहशब्दः । तत्र तावत्स्वेव पिण्डेषु अग्रेषाहृदयानाधारेषु सन्तु कुतोऽग्रेषामभेदः कुतस्तर्पातन्त्रवन्नेति विरोधः कुतस्तर्पा वापोहमेद इति । एवं नाध्यसिध्य-त्येति प्रसङ्गमाह—परस्य च इति । तयानाथः समावेशस्तस्माद्विज्ञेयोरपरापरभूतयोः परस्परसमावेशावविनाभाविनैरेकत्र न समावेशः, समावेशे वा जगति विरोधाच्छेद एव स्यादिति भावः । शङ्कते—सामग्रौ इति । न हि गोत्वाभ्यवयोरसमावेशे परस्परपरिहारवत् प्रयोगकं किन्तु तदविविज्ज्ञकव्यत्युपादकसामग्रोविरोधः, तस्माद्विरुद्धयोः समावेशे नातिप्रसङ्ग इति भावः । गुडासिन्धुस्यः सिद्धांतो पृच्छति—कुत पतन् इति । शाब्दयोर्विरुद्धसामग्र्योक्त्यं कुतः प्रमाणान्वगम्यत इति । इतर आह—परस्पर—इति । सामग्र्योः परस्परपरिहारोदघातानम् । तत्र न प्रत्यक्षं सामग्र्योक्त्यं कार्यकल्पयदिति, प्रत्युत सामग्र्योक्त्योः समावेश एवानुमतो शक्य इत्याह पक्षद्वय—इति । त्वन्मते गोत्वाभ्यवयोरैकस्यां व्यक्तौ समावेशात् सामग्र्योति समावेश-समवेदप्रमोयेत यावद् वाचकदशेन तावदिति । यद्वा, विरुद्धयोः समावेशः सामग्र्योर्विरोधादिति वदता विरुद्धयोः एकदेशसमावेशाङ्गीकाराद् विरुद्धयोः सामग्र्योः समावेशसमवेदप्रमोयेत इत्यर्थः । शङ्कते—तत्कार्य-योः—इति । न वयं कार्ययोः परस्परपरिहारेण खितेः सामग्र्योः परस्परपरिहारखिति कल्पयामः येन कार्ययोः समवेदसंभवात् सामग्र्योसमाग-मोऽपि कथ्येत, किंतु सामग्र्यद्वयकार्योर्गन्धशब्दयोः परस्परपरिहृतस्वभावत्वदित्येतावतामात्रावधि । यावत्सिद्धे हो कदेशसमागमिद्वयोः परस्परपरिहृतस्वभावत्वमित्यति भावः । गुडासिन्धुमुद्राद्ययं—इह—तहि—इति ।

यदीतरेतराभाववत्त्वेन गवाभ्ययोः सामग्र्योर्विरोधादसमावेश इति कथ्येत तर्हि कम्पशिशपयोरप्यसमावेशः स्यात् । कम्पशब्दश्चात्र कम्पकृतार्थक्रियाकारिणं शिशपावात्तरजातिविशेषमाह, तेनायमर्थः कारणवैजात्यमभ्युपगच्छता ह्यकम्पकारिणः शिशपात्वात् कम्पकारिणो वैजात्यमभ्युपगन्त्यम् । ततश्च कम्पजनकाजनकयोः शिशपात्तदवात्तरविशेषयोः रसमावेशप्रसङ्गः । तयोऽपि परस्परभावत्वमिति । यद्वा, कार्ययोः परस्परपरिहारेण खितः सामग्र्योर्विरोध इति तत्कार्ययोर्विरोधेनाशङ्क्य यदि क्वचित्परस्परपरिहारदर्शनेन सामग्र्योर्विरोधमुपगम्य कार्ययोः सर्वदा सर्वत्रसमावेशः कथ्येत तर्हि कम्पशिशपयोः कदाचित्समावेशदर्शनात्सर्वदा सर्वत्रसमावेशप्रसङ्ग इति परिहारमाह—तर्हि—इति । दृश्यत इति । परस्परपरिहारेण कम्पशिशपयोः समावेशो दृश्यते न तु गोत्वाभ्यवयोरिति नाप्रसङ्गातिप्रसङ्गाविति । गोत्वाभ्यवयोरिति । परस्परपरिहारव-तोऽपि कचित्समावेशदर्शनादत्रापि तत्संभावना दुर्गमहरति । एवं तावन्नकाजनकयोः समावेशाङ्गीकारे सर्वत्र गवाभ्यादिविरुद्धसमा-वेशसंभावना निःप्रत्युतं प्रवर्तत इति खिन्तम् । एवं भूमिकामारचय तत्र विवक्षितमनुमानाभावं निवेशयति—तथा च—इति । कार्यलिङ्गं वदन्तुपलब्धि-लिङ्गकं नापि गतमिति । तथा चेति परामुद्रा—हेतुं स्पष्टयति—कचिदपि—इति । एषा हि वैदपरिभाषा अनुपलब्धिरसद्व्यवहारयोः प्रतियोग्यवलेनानु-मापयति । प्रतियोग्यवद्वानुपलब्धेः सद्व्यवहारोर्विरोधासिद्धयति, यद्वाह न गोत्वमस्ति अश्वत्वमिति गोत्वविरुद्धाभ्यवयवलिङ्गेषु गोत्वानुपल-ब्धिमेतस्मात्वं गतवतीति । तत्र यदि विरुद्धयोः समावेशः स्यात् तदानुपलब्धेरपि सद्व्यवहारयोः प्रतियोग्यसमावेशसंभावनासद्व्यवहारयोः गततया प्रतियोग्यासिद्धेर्गतेमनुपलब्धि-लिङ्गकमिति । अत एव स्वभावहेतुरपि निरस्त इत्याह—ततः—इति ।

तादास्थेन प्रतियोग्यो हेतुः स्वभावः, यथा शिशपात्रं वृक्षत्वस्य । कचिदपि विरोधाद्विरुद्धाववृक्षगुपि शिशपात्रत्वसमावेशसंभवात्स्य प्रतियोग्यो नास्तीति स्वभावहेतोर्विषये वाचकमाशङ्कते—वदन्—इति । वृक्ष-सामग्र्यस्तर्भूता शिशपासामग्रौ तद्विनाभूता तत्कारिणिकेति यावत् । तद्व्यावृक्षे वृक्षसामग्र्यभावेन स्वभावसामग्र्यभावाविच्छेपात् न भवति । तेनावृक्षलक्षणे विषयेऽपि शिशपात्रस्य सामग्र्यमात्रे वाचकमित्यर्थः । शिशपात्रव्यवहारेण वृक्षव्यवहारे साध्येऽप्येतदेव विषये वाचकमित्याह—एवम्—इति । यदि च शिशपात्रव्यवहारे वृक्षव्यवहारमतिपेतुं तत्-लक्ष्येः सामान्यविशेषभावो न स्यादिति भावः । यद्यप्यत्र कचिदपि विरोधासिद्धौ शिशपात्रव्यवहारोर्वावृक्षव्यवहारापातिगोपि न विरोध

इत्यपि परिहारः संभवो तथापि परिहारवैमर्श्यादन्यथा परिहरति—एवं
तर्हि—इति । एवंविधस्य विपक्षे बाधकस्य तुल्यत्वाच्चिद्वशात्पक्षान्तरजाति-
विशेषेण कर्मकारिणेन शिंशपात्वानुमानं तद्व्यवहारेण शिंशपाव्यवहारा-
नुमानं प्रसज्येत । न च तच्छब्दं शिंशपात्वानन्तर्भूतस्य पलाशादेरपि
कर्मजनकत्वादिति । नेदनादि—इति । यथा वृक्षसामग्र्यविशेषः शिंशपा-
सामग्र्यो, नैव शिंशपासामग्र्यन्तर्भूता कर्मसामग्र्यी । किन्तु नेदनादि-
घाताद्यागन्तुकहेतुत्वाच्चलत्वस्य शिंशपात्वतिपातेऽपि न कश्चिद्-
विरोध इति । एतद्विकल्प्य निराकष्टे—इति—इति । किं नेदनादयोऽत्र भ्रमन्त-
नुरोधेन शिंशपास्वभावभूता भवेयुः, प्रसम्मतनुरोधेनास्वभावभूता वा ?
पूर्वत्र शिंशपाविशेषा एव नेदनादयः अशिंशपायाः शिंशपास्वभाववशा-
योगात्, तत्र च पूर्वोक्तं शिंशपातुल्यत्वं तदवस्थेव । उत्तरत्र कर्मजननेन
शिंशपायाः सहकारिणा नेदनादयः स्युरिति । सन्तु सहकारिणः का नो
हानिरित्यत्राह—ततः—इति । निर्विशेषैव जातिभेदं व्यक्तिभेदं विभेति यावत् ।
चलस्वभावोच्चलनात्मकान् स्वभावान् धर्मान्, चलनात्मिकाः क्रिया
इत्यर्थः । पुनः शङ्कुते-स्वभावभूताः—इति । स्वभावभूताः शिंशपायाः स्वभा-
वभूता ये च नेदनादयः ते चागन्तुकनेदनादिसहकारिस्तिबानाधोऽनज-
न्माना, ततश्चागन्तुकसहकार्यनुपवेशाच्चलनजननस्वभावं शिंशपात्तरं जायत
इति क्षणिकत्वं सिद्धमिति, सिद्धरति चाशिंशपायां अपि चलनपूर्वकं नेदना
द्यागन्तुकसहकारिणां पलाशादावपि संभवादिति । तर्हि शिंशपायां अपि
वृक्षातिपाताः स्यादित्याह—एवं तर्हि—इति । शङ्कुते—एवम्—इति । एवमविशेषे
सत्येत्स्ववृत्तं स्थाति, किंतु विशेषोपलब्ध्यर्थः । यथा वृक्षसामग्र्यामा-
गन्तुकशिंशपावैजलयादिसहकार्यनुपवेशात् शिंशपायाः सतिरित्येतत्सत्यं,
तथाप्ययं विशेषोपलब्धीति तमेव विशेषमाह—शिंशपा—इति । उपादायैव
शिंशपा जनयन्तीति शेषः । न तामेव शिंशपासामग्र्यमुपादायैव चलत्वं
जनयन्ति किन्तु मुत्तमामग्र्यमुपादायः पलाशादीनामापि कर्मपदशान्ति । शिंश-
पासामग्र्यो तत्सामग्र्यो न व्यभिचरति, चलसामग्र्यो तु शिंशपासामग्र्यौ
व्यभिचरतीति विशेष इत्यर्थः । निराकरोति—नैवम्—इति । विशेषा
एव कैचिद्व्यवसामग्र्यं व्यभिचरन्ति कैचन्नेति न नियमहेतुरस्तीति
दर्शने लघ्वत्र नेदनादीनामस्वभावभूतानामेव सहकारित्वमुपपन्नमिति-
भावः । एवं नेदनादीनां स्वभावत्वे दृष्टिते प्रामाणिकं सहकारि-
वादमगत्यावलम्बते—शिंशपा—इति । तद्विशेषा एव वृक्षजनकविशेषा एव
न तथा शिंशपाया एव जनकविशेषाः, तद्वच सिद्धः कर्मशिंशपायोर्यं
शेष इति पूर्वोक्तमेव निराकरणं स्यादिति—एवं तर्हि—इति । सहारुपा
जातिभेदसामग्र्यैर्विरोधेन इत्यर्थः । न तथा, न कर्मकारिण इत्यर्थः ।

जात्यभेदेऽपि व्यक्तिभेदादेव सिध्यति क्षणिकत्वमित्यत्राह—तथा च—इति ।
एकजातीयस्यैव सहकारिणाम् कार्यजनकत्वाङ्गीकारे सति पूर्वैव
शिंशपाव्यक्तिः सहकारिस्तिबानात् कर्महेतुर्वा भवेत्, स्वात्यव्यवन्तरेव न
हृष्टा पूर्वव्यक्तिः, तज्जातीयो तत्संज्ञानान्तर्भातिनो लभ्या सहकारिसम-
धानात् कार्यजननोह भवेदित्यत्र न कश्चिद्विशेषः । उभयप्रापि सहकार्योक्त-
त्वात्कार्यकारणस्य; तथा च न क्षणिकत्वसिद्धिरिति । तदेवं विच्छे-
दयोरेव कचित्समावेशो कश्चिदपि विरोधासिद्धौ विपक्षे बाधकाभावात्
स्वभावहेतुर्नैव सिध्यतीत्युक्ते तस्य विपक्षे बाधकमाशङ्क्य यथा तत्र सिध्यति
तथोक्तम् । इदानीं प्रकृतमुपसंहरति—तस्मात्—इति । ननु नीलमुपलं चलती-
त्येदां विरुद्धानामपरापरभूतानामेव नीलत्वादिसामान्यादीनां समावेशो
हृश्यते । न च तत्र परापरभावः, नीलस्य परस्व रक्तमुपलं न स्यात्, उल्-
कस्य परस्व नीलं नीलोदुष्यं न स्यात्, न च नास्ति विरोधः कुर्वस्ववोज
त्वयोपविरोधप्रसङ्गात् । तत्कथमयं नियम इत्याह—अनेवम्—इति । अनेवंभू-
तानां विरोधे सति समाविष्टानां समावेशो रूपपरापरभूतानां च द्व्य-
गुणकर्मस्वरूपेणोपाधित्वाभावं, न सामान्यरूपेण समाधिष्टत्वम् । तथाहि
नीलगुणयोगात् नीलमुपलं न तु नीलत्वयत्, तथा द्व्यसेवन्धाद् द्वयं
नीलं न तु द्व्यत्वयोगादिति । एवं चलनयोगात् चलं न तु चलत्वयोगा-
दिति । जात्यात्मकानां तु सामान्यानां विरोधे सति न समावेश इतोम
तात्पर्ययोगचरमप्येव पृथक्त्व्याह—तेषां तु—इति । कुत इत्यत्र प्राह—व्य-
क्तिभेदात्—इति । सामान्यव्यञ्जकानामाश्रयानां भेदादिति । भिन्नानां व्यञ्जकानि
क्रियायुक्तमसमावेशस्य, तत्राह—जातीनाम्—इति । व्यक्ताश्रयजातीनां
तद्भेदेन तदाश्रयानां जातीनां च न समावेशः । तस्माद्विरुद्धां नीलत्वा-
त्सत्त्वचलत्वादयोऽनीनां गुणद्वयकर्मैक्यसमवेतत्वेन नैकव्यक्तिसमावेशः,
समाविष्टानां गुणादिव्यक्तानां न विरोध इत्यर्थः । मा भूताहि कुर्वस्व-
वोजत्वयोः समावेश इत्यत्र न वैजान्यं विन्येत्तदेव स्यादिति—तथा
च—इति । अस्तु तर्हि समावेश इत्याशङ्क्य महता प्रवचनेनापवादितमनुमान-
भङ्गमुपसंहरति—वैजात्य—इति । विना तेन न तस्मिन्निरित्येतच्छङ्कापूर्वकं
व्याचष्टे—माभूत्—इति । कुतः प्रमाणसमावेशस्य क्षणिकत्वासिद्धिरिति ।
ननु प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणमित्यत्र नाप्यर्थं निश्चयं विन्येत्तदुत्तरयति—
नहि—इति । क्षणिकमेतदिति निश्चयस्य विकल्पस्याभावादिति । मा
भूतिकल्पः, निर्विकल्पकमप्यर्थं तत्र प्रमाणमित्यत्राह—सृष्टीत—इति ।
निर्विकल्पकेन सृष्टीते विकल्पिते चाप्येव तस्य प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यादिति
विपर्यये बाधमाह—अन्यथा—इति ।

यच निश्चितं पदार्थं प्रत्यक्षं प्रमाणं स्यात् किमिति तदर्थं क्षणिकस्यैव
तत्त्वप्रमाणं न स्यात् इति चेदयत्ति—ननु—इति । द्वितीयमर्थस्य तावद्वर्त्मनः
घटेऽप्यभिहितं वर्त्तमानत्वविशिष्टमेवावगाहते, वर्त्तमानस्य चातोताना-
नतात्मकत्वविरोधात् । तेन वर्त्तमानस्य निश्चायदेव प्रत्यक्षं धर्मिणः
पूर्वोपराभ्यां भेदं निश्चाययतीति क्षणिकस्यैव प्रमाणमिति विकल्पं दूषयितुं
पृच्छति—ननु—इति । तद्वत् वर्त्तमानस्य किमस्य निमित्तं, किं नीलादिधर्मि-
स्वरूपमेव, यद्यथा तद्वर्त्तमानः कालविशेषसंबन्ध इति भावः । द्वितीये
दूषणमात्रं—यद्य—इति । तस्य वर्त्तमानत्वमेवासीतीत्यागतत्वाभ्यां भेद-
निश्चयेऽपि धर्मिणा नीलादेर्न भेदः सिध्यति । तस्य धर्मिणस्ततो धर्मादन्व-
त्वादिति । वैदः स्वाभिधेयिमुद्घाटयति वर्त्तमान—इति । न वयं धर्मि-
मात्रनिश्चयाद्वर्त्तमानदिशेनया धर्मिणा भेदं ब्रूमः, किन्तु वर्त्तमानत्वा-
वर्त्तमानत्वसंज्ञाविशेषवर्त्तमानस्यैव वर्त्तमानत्वमिति दूषयति—यदि—इति । सुदृष्टं
तावद् वर्त्तमानत्वमस्यैव वर्त्तमानत्वमेव इत्यर्थं धर्मिणा नान्युपगमनात् । कुत इत्याह-
तादृशे—इति । शङ्कते—सदसत्—इति । सता वर्त्तमानेन कालेन संबन्धो
वर्त्तमानत्वम्, असताऽतीतेनागतत्वेन वाऽवर्त्तमानत्वमिति किमसंगत-
मिति । यथा प्रत्यक्षमनेकमेव वर्त्तमानत्वं सद्य विषयो करोति असच्चा-
तीतत्वम्, यथा वा शब्दं भूतत्वमिति ज्ञानं भावामाधौ, तथैक एव धर्मो
सदसद्वर्त्तमानं सम्भवेत्येव, को विरोध इति । नन्वसत्तु युगपदेकस्यानेकसंबन्धः
न तु कमेध, तथा हि यद्येकसंबन्धस्यैव भावः सन्व्यतिरेकीयं संबद्धं समर्थः
तर्हि तदानीमेव तेषां संबन्धेन, समर्थस्य क्षेपयोगात् । असमर्थद्वेषेण
पश्चादपि । तदन्वदेव पश्चात्संबन्धव्यतिरिक्तः क्षणमङ्ग इत्याशयेन
शङ्कते क्रमेण—इति । प्रत्यक्षिन्या तावदेकस्य प्रतीत्य इत्युक्तं, न चैकस्या-
नेकसंबन्धेऽनुपपन्न इति केवलमत्र संबन्धमेकं कारणं वक्तव्यं, तच्च संबन्धि-
संनिधापकत्वात् कर्म नवेत्याह—उपसर्ग—इति । ननु प्रत्यभिज्ञायाः प्रामाण्ये
सति सर्वमेतदेव स्यात्, तदेवास्मिद्विधमित्याह—प्रत्यभिज्ञानम्—इति । मा
भूयमात्रार्थोक्तिस्तथापि भवत् विज्ञायामह इत्याह—चास्ति तावत्—इति ।
सर्वेसाधारकं प्रत्यभिज्ञानं तावदस्ति, यन्मया धर्मिण पदासिद्धौ तत्रा-
प्रामाण्यविधानायामात् । तेन धर्ममात्रप्रामाण्यमेव तस्य निरूपणीयम् ।
क्षणिकस्यैव तु प्रमाणानुसंगि नालोति ।

एवं सौगतसमयसिद्धाक्षिककालात्मिनि चार्थाकस्य प्रत्यवस्थाने
दृष्टिते स प्रत्यवस्था प्रत्ययतिष्ठते—स्यादेतत्—इति । न खलु क्षणिकस्यैव प्रमा-
णाभावमात्रेण खल्वेव सिध्यति किन्तु संदेह एव, तथापि भूतचित्तव्य-
संज्ञानयानं तद्वर्त्तमानकस्येव न सिध्यतीत्युच्यते इति । किमयं सन्देहः
सर्वेयं ? तदर्थेन वा दर्शनप्राप्तये वा ? तत्रापि प्रामाण्यमात्रं किं वा प्रत्य-

भिज्ञानप्राप्तये ? तत्रापि सर्वत्र प्रकृते वेति ? तत्र न प्रथमद्वितीया-
वित्याह—सर्वेयदृष्ट्योः—इति । प्रत्यभिज्ञानस्य दूषणमन्वत्वादिति भावः । न
तृतीय इत्याह—न प्रामाण्ये—इति । अनेकप्रमाणाधीनत्वात् सन्देहस्य
प्रामाण्यप्राप्तिरसिद्धौ संदेहेन न सिध्येत् । तस्मिन्नेव न प्रामाण्यमात्रास-
िद्धिरिति संदेहसिद्धिप्राप्त्यामभ्युपगमनादिकोः परस्परव्याघातात् । नापि
चतुर्थपक्षमावित्याह—एकता—इति । येन विशदधर्मसंसर्गावहेन क्षणैक-
त्वप्राप्तिः प्रत्ययस्य प्रामाण्यं निश्चित्य क्षणिकस्यैव भावस्यैकत्वं निश्चिनेऽपि
तेनैव विरम्य भावं निश्चितुया इति व्याचष्टे—न हि—इति । यद्यपि चादिभि-
प्रतिपत्तेराहार्यः संदेहः तथापि न स्वरूपतः सर्वेयं तदर्थं सन्नाभावे वा सन्दे-
होऽस्ति । प्रत्यभिज्ञानस्य विषयतः स्वरूपतश्च दूषणमन्वत्वादिति । सामा-
न्यतो विशेषतश्च ज्ञानप्राप्तये संदेह इत्यपि नास्तौत्याह—नापि—इति । तत्र
सामान्यसंदेहे निराकरणहेतुतया विरोध इत्येतद्व्याचष्टे—स हि—इति । सर्व-
ज्ञानप्राप्तये विषयव्यतिरिक्तस्य संदेहः संभवतीति व्याघातमेवाह—तथा हि—इति ।
संदेहप्रादुर्भावात् प्रामाण्यसिद्धेः सन्देहोऽपि न सिध्येत्, तस्य सन्दे-
हस्य सिद्धौ तदपि प्रामाण्यमपि सिध्येदिति कुत इत्यत आह—निश्चय-
स्य—इति । सन्देहस्यैकपक्षस्यैव सन्देहप्रादुर्भावात् प्रामाण्यधीनत्वादिति
निश्चयस्तस्य तदर्थो नत्वादिति कौचित्यञ्जलि । तत्रायमर्थः—यथा निश्चयः
प्रामाण्याधीनस्तथा संदेहोऽपीति । इतश्च सर्वथा प्रामाण्यासिद्धौ
संदेहो न सिध्येदित्याह—कोटिद्वयस्य—इति । निर्दोशैः निश्चयः भवतु दर्शनं,
तेन चोपपत्त्यपरां कोटिद्वयं, को विरोध इत्यत्राह—तदर्शने च—इति । कोटि-
द्वयनिश्चयाधेयः संदेहः प्रामाण्यमप्यस्य इत्यर्थः । यदा, कार्त्वाच्चिन्ता-
नयकोर्त्तां प्रामाण्यं कार्त्वाच्चिन्ताप्रामाण्यं ह्यवतः कस्यांचिन्तनमप्यप्र-
माण्यते संदेहः स्यात् । सर्वथा प्रामाण्यासिद्धौ कोटिद्वयानुपपत्त्यासं-
देहो न सिध्यतीति कथं प्रामाण्यप्राप्तये सन्देहप्रत्यय प्रामाण्यव्यवहारे
लोकिकानामित्यत्र यत् प्रतिविधानं चार्थाकस्य प्रामाणिकः प्रामाण्य-
वहारः—इति तदपि पुनश्च व्याघातेन निरस्तमित्याह—एतेन—इति । व्याघात-
मेव स्फुटयति—सर्वथा—इति । प्रामाणिकेऽयं व्यवहार इत्यस्यापि प्रमाण-
सिद्धत्वादिति । एवम्—

‘सन्देहो गौरः सर्वं कस्यांचिन्न कथं वन ।

प्रतिष्ठा मोति बद्धाय चार्थाकस्य निराकृतः’ इति ।

यद्यप्यत्रमर्थं व्याख्यास्यंस्तं निराकरणयोग्येष्वेतः प्रामाण्य-
सन्देहं सहेतुकमाशङ्कते—प्रकृते—इति । व्याचष्टे—न—इति । तथा-
प्येकसिद्धस्यैव भावस्यैकत्वनिश्चयोऽस्ति । तत्रैकोऽप्यमित्यवधिवाक्यार्-
ज्ञानमेव शरणं, तच्च कालभेदेऽपि समानमिति भावः । विपक्षे

दृष्टमाह—प्रतिपदो—इति । एकस्तावन्न सिध्यति, तदसिद्धौ नानेकोऽप्येति शङ्कते—सिध्यतु—इति । यत्रैकस्मिन् क्षणिके भावे विरुद्धधर्मेसंसर्गो नास्ति स एकः सिध्यतु विरुद्धधर्मेसंसृष्टविषयं प्रत्यभिज्ञानं प्रमाणं, न प्रत्यभिज्ञानमात्रम् । खिरेतु विरुद्धधर्मेसंसर्गोऽस्तौति भावः । तेनैव—इति । तेन विरुद्धधर्मेसंसर्गविरहेण पूर्वमुपपादितेनेति शङ्कते— स—इति । विरुद्धधर्मेविरहः खिरेऽपि संदिग्ध इति त्वयोपपादितेऽपि मया संसर्गस्यापद्यमानत्वादिप्रतिपक्षे संसर्गोचरः स्यादिति भावः । यदि निश्चितेऽपि संदेहस्ताहि संशयेऽपि विरुद्धधर्मासंसर्गः संदिग्धः स्यादित्याह—तुल्यम्—इति । यदि क्षणिकस्यैवान्निष्ठये न किंचित्तिथ्येदिति तर्कस्तत्र निश्चयः, तर्हि खिरस्यायमेवे सर्वेस्वाहृदपगोचरत्वात् कचिद्वस्तुः कुतश्चिद्वस्तुश्च न स्यादिति सर्वेऽेकाग्रान्छेदप्रसङ्गोऽप्रापि समन इत्याह—कचिद्—इति ।

संप्रति चावाकः खिरपक्षे कारणत्वात्तुपपत्त्या प्रत्ययतिष्ठते—ननु—इति । खिरस्य भावस्य कारणत्वं यद्व स्वभावतः स्वतःसिद्धं यथा नीलस्य नीलत्वं तर्हि तदस्तावत्तत्त्वं स्यात्, तत्र चेकस्मात्कारणात्स्वकार्यत्वितिः प्रसज्यत इति नीलादीनां साधारण्यं दर्शयति—न हि—इति । शङ्कते—अद्य—इति । औपाधिकस्यै ह्यसाधारण्यमुपपद्यते यथा तस्यैव नीलस्य प्रत्यस्त्वदिति । विकल्प्य निराकष्ये—तदुपाधेः—इति । येनोपाधित्वा भावः कारणं भवति स औपाधिकोऽस्य स्वभावो वा स्यादौपाधिविको वा ? पूर्वं पूर्वंस्तस्यापि तथात्वं साधारण्यं प्रसज्येत, उत्तरं तस्यापि तथात्वं प्रसङ्गादवस्था, तस्मात्सामर्थ्यात्कनोलादिवैधर्म्येऽतः कतल्यनिकोऽयं कार्यकारणभाव इति । अद्य—इति । यथा कारणत्वमस्य स्वभावः तथा किञ्चिद्वैयं कार्यं प्रति न सर्वोक्तं कारणत्वासाधारण्यमस्य स्वभावः । ततश्च नैकप्रसङ्ग इति । तर्हि यं यं कार्यविशेषं प्रति कारणत्वमस्य स्वतःसिद्धं तत् तं सर्वथा कुर्वन्स्मिरस्यैकस्वभावत्वात्कालभेदेन स्वभावभेदानुपपत्तेरित्याशयेनाह—तदेतद्—इति । उच्यत—इति । हेतुशक्यं कारणत्वमनाद्यैः पारमार्थिकत्वेनाभ्युपगम्यमानं नीलाद्यैः वस्तु न पारमार्थिकं सद्भवति कुतश्चिद्विचारालङ्घनस्वरूपं पारमार्थिकं स्यात् । इतरथा निखलेनासरप्रसङ्गात् । तेन नीलादेः पारमार्थिकत्वं वदता कारणस्यापि पारमार्थिकत्वं यक्यम्, अथवा नीलादेरप्यपारमार्थिकत्वापत्तेः । तथाच कथं तद्वैधर्म्येण कारणत्वस्यापारमार्थिकत्वं सिध्यति । प्रतिनियतमेव वस्तु न पारमार्थिकं भावोऽस्वभावः । न च तत्र कार्यविशेषाणां सततोत्पादकप्रसङ्ग इत्याह—तद्युक्तम्—इति । यैस्तैः सहकारिभिर्युक्तं तत्सकारणं तत्र तत्रावयव्यतिरेकवस्तु कार्यविशेषेषु शक्यं, तस्मात्कार्यविशेषाणामेव सहकारिकप्रसङ्गात् कमेतैर्विस्तारिष्यपत्तेरिति । कथं तर्हि पारमार्थिकत्वे कारणत्वमनीलादिवैधर्म्यं

तत्राह—इति—इति । कार्यविशेषनियतं सहकार्योर्न च कारणत्वं किं न साधारण्यं, साधारण्यमत्र सर्वैस्तथोपपन्नमन्यमात् । न हि नीलादेरन्वसाधारण्यम् । अतो न नीलादिवैधर्म्यं कारणत्वस्येति । तत्र पूर्वार्थं व्याख्यातुं तावदस्तु सत्त्वं नीलादेरप्यप्राज्ञोकार्यं यथा तथाह—सर्वे—इति । अनुपपत्तस्तस्यापि कार्यभावस्य कारणत्वमतुल्ययोगक्षेमत्वाद्वा कारणत्वस्य संबन्धिरूपत्वेन तत्स्वरूपान्तर्गतत्वादीपादानमित्यस्तु पारमार्थिको नीलादिस्ततः किमित्यत आह न च—इति । किमिदं तमित्यत्राह—नित्यत्व—इति । नित्यस्यार्थक्रियाविरहादसत्यमेव स्यात्, न च नित्यत्वं कदाचित्कत्वादिति भावः । अथायतः सिद्धमुपसंहरति—तस्मात्—इति । अत्र नीलादेरपरमपि कारणत्वमपि तथा पारमार्थिकत्वम् । न चेामयमपि पारमार्थिकं स्यादिति तुरोऽपवादं व्याचिह्न्यतुस्तत्रोपाकरणयोः शङ्कामुत्थाय निराकरणं प्रतिजानीते कथमित्यादिना न युक्तमित्यन्ते । अन्तरापूर्वस्यैव सिद्धान्तिना मतमाशङ्क्य निराकरोति—तत्स्वभावत्वादित्यादिना । अविशेषात्कार्यकारणस्वभावस्यैव तत्प्रभृत्यविशेषात्तत्त्वेव व्याचष्टे—तत्तद्—इति । तुरोऽपवादं व्याचष्टे—इदं च—इति । इति तद्व्याख्यानम् । इति । नन्वस्तु सर्वैरुपपन्नम्, न तत्रोलादीनां साधारण्यं किन्तु सर्वान् प्रति तत्त्वं, कारणत्वस्य तु नैवविधं साधारण्यमस्ति नियमस्योक्तत्वादित्यत्राह—न हि—इति । न तावन्नोलादेः सर्वैरेककालत्वात्स्वत्वं साधारण्यमस्यैवापकत्वादिति त्वत्वाच्च । न च सर्वान्प्रत्यपि नीलत्वमित्यपि संभवति । नीलत्वस्य कारणत्वव्यतिरेकयोग्येक्षनिष्पन्नोऽयत्नाभावात् । ततः सर्वैः सर्वैः तथोपपन्नमिदं साधारण्यम्, इदं च कारणत्वैवप्यविशेषितमिति ।

पवं तावत् क्षणिकप्रतिक्षेपेण सिद्धत्वमर्थेनम् । न च त्वत्सरे I १११, ११२
खिर इत्येतान्त्ववस्थिते भूतचैतन्यासंभवात्तद्वतिरिक्तत्वेनेति सिद्धम् ।
तत्राह—स्यादेतत्—इति । अस्तु भूतं खिरं मा भूचेतयं, तथापि भवदभिमतस्य निखविभोरात्मनः कारणत्वं नोपपद्यते, तेनास्य ज्ञातृत्वं भोक्तृत्वपारमार्थिकं सर्वमुपपद्येतेति भावः । किमिति नोपपद्यत इत्याह—तथा हि—इति । अतिप्रसङ्गात्कार्यमात्रं प्रत्येव नित्यविभूनां कारणत्वप्रसङ्गादिति भावः । ततः किमित्यत्राह—न च—इति । व्यतिरेको हि देशतः कालतो वा स्यादिति केवलस्यासंभवेऽपि शरीराद्युपाधिर्यविशेषस्य व्यतिरेकः संभवतोऽप्यशङ्काह—सोपाधेः—इति । कुत इत्याह—तथापद्यत इत्याह—तथा विभोः कारणत्व इवोपाधिवैधर्म्येऽप्यवयवस्येत्यादिति । तदेवोपाधयति—जनित इति । तेन नित्यविभूनां जनित उपाधित्वस्य संबन्धो स्यात् नित्यो वेति । पूर्ववत्—इति । निखविभोर्नोतरेकासंभवः कार्यजनन इवोपाधिजननेऽपि तुल्य इति पूर्ववदेवेति । तज्जनितत्वंविभोपाधेस्तत्संबन्धवमपि तदनुवयव-

तिरेकाभ्यामिवसेयमन्यमात्रस्य सर्वात्मसाधारण्यत् । तेनास्यैवायमात्मन-
इत्यसाधारणस्यन्वित्वमपि व्यतिरेकाभावे दुरवधारमिति । यद्वा, नित्यत्वे-
ऽणुपाधेस्तत्संबन्धस्यानित्यत्वादात्मनैव जनयितव्यत्वाच्चापाधिस्वरूपजनन-
वत्संबन्धजननमपि न संभवतीत्युक्तं पूर्ववदेवेति । अस्तुपाधिस्तत्संबन्धश्च
तथाप्युपाधेरेव व्यतिरेकः स्यात् न त्वामन इत्याह—तथापि—इति । उपा-
धिभ्यस्तिरेकाभ्यतिरेक्योस्तद्वत् आत्मनः सर्वत्र सर्वदाभ्यामप्युपाधिर्नास्ति ।
अथवा नित्योऽणुपाधिर्वापको वा स्वाध्यापको भवेत् विचरत्येव हृदि निधाय
व्यापकत्वे दोष उक्तः पूर्ववदेव—इति । निरुपाधिकसमयवदेवेत्यर्थः ।
अव्यापकत्वे दोषमाह—तथापि च—इति । शङ्कते—तद्वत्—इति । विशेषण-
स्यापाधेर्व्यतिरेके विशिष्टः तद्वत्त्वेव व्यतिरेक्यत इति । दूषयति—न—इति ।
उपाधिरानुपाधिश्चेत्येतो द्वयाभ्यस्य तद्वतो विशिष्टस्य पदार्थात्तरस्य
नैयायिकेनभ्रमममादिति । तद्वत् पदार्थात्तरस्य भावेऽपि व्यतिरेकवतः
तस्यैव कारणत्वं स्याद्वाध्माते व्यतिरेकाभावाद्याह—भावे वा—इति ॥

I. 69. 9
I. 197. 4

अत्रोच्यत—इति । न तावदन्यव्यतिरेकाभावे कारणं, नापि तावेव
तद्विदचयोपायः । किं तर्हि ? कार्यान्विततः पूर्वभावः कारणत्वं, निश्चयीते
च धर्मिग्राहकप्रमाणान्दिनापि । तस्माद्विषयिभोरपि कारणत्वनिश्चयौ
संभवतः । एवमन्युपपत्तये ज्ञानादिकार्यलङ्घनत्वादेव समवायिकारणस्य
प्रतीतेर्न स्यात्, इति व्याचष्टे—भवेदेवम—इति । व्यतिरेकहीनस्यात्मने न
कारणत्वं भवेद्यदि तावेव कारणत्वं स्यादिति । किं तर्हि कारणत्वमित्य-
ग्राह—कन्तु—इति । येन केनचिदित्यादिर्द्वि व्याचष्टे—स च—इति । तुरो-
पपाद व्याचष्टे—अन्यथा—इति । कुत इत्यत आह—न—इति । येन कार्यं लङ्घने
कारणं भवतीत्येतेन तत्सिद्धेः, तस्य कारणत्वस्य सिद्धेरेकं वयन्युमिस्ते
विशेषे अन्यव्यतिरेक्योऽणुपलभस्तथापि तज्जातोयेषु विशेषांतरेषु तदु-
ल्लमादित्यत्रापि तज्जातीयदर्शनेन तज्जातीयकारणविशेषानुमानं सिध्य-
तीत्याहुर्ग्राह—तज्जातीय—इति । अन्यत्रापि व्यतिरेकांतरिहस्यपि आध्मादा-
वपि समवायिकारणवद् रूपादिषु ग्रहीतान्यव्यतिरेकसिद्धिः तज्जात्यश-
नादिकार्यदर्शनात्समवायिकारणत्वेनात्मनेानुमानं सुकरमिति भावः ।
यद्यणुपलब्ध्यान्वयव्यतिरेकस्यापि कारणस्यानुमानं स्यात् तथापि वस्तु-
न्यानुपलब्धितत्त्वव्यतिरेकमेव कारणं कार्यात् अनुमीयते रूपज्ञानादिनां
चक्षुराद्यनुमाने तथादर्शनादित्याह—तथापि—इति । न—इति । अन्यव्यतिरेक-
कवतः कारणत्वमिति व्यतिरेकदृष्टरस्य धर्मिणः सिद्धिर्न स्यादितिवाचक-
तर्केन नित्यविमुक्तकारणव्यतिरेकाविषयत्वेन संकेधादिति । न परं संकेधः
व्यतिरेकनास्ति, व्यतिरेकीकरीहलः कारणत्वे वाचकाभावाद्याह—विषय-
इति । अन्यत्र तथा दर्शनादिति यदुक्तं तत्राह—अन्यत्र—इति । विषय वाचक-

मन्त्रेण साहचर्यदर्शनाभावेन साध्यधर्मिण धर्मात्तरापाद उत्कर्षसमा नाम
जातिरिति । एतदेव कथमित्यत आह—तस्य च—इति । क्षियादिकं सकृत् कं
कार्यत्वाद्धर्त्यदितोऽप्यनुमानेन तत् एव शारीरिककर्तुं कं स्यादिति प्रसङ्ग उत्क-
र्षसमजातिरिति प्रतिपादयद्वाच्यमित्तरणे साहचर्यमात्रदर्शनेन धर्मात्तरा-
त्कर्षस्य जातित्वं तत्र विस्तरणे वक्ष्यत इति नेदानीं प्रपञ्च्यत इति । यद्वा,
किमिदानीमयं न प्रपञ्च इत्यग्राह—अस्य—इति । नभस्ति वाधकं नित्यवि-
भूतौ सर्वकार्यं प्रति कारणत्वप्रसङ्गः, अन्यस्यात्रस्याविशेषात्, तेन व्यति-
रेकवत् एव कारणत्वमिति व्यतिः सिध्यतीत्याह—सर्वव्यापकानाम—इति ।
न—इति । रूपादिकार्यं प्रति यज्जातीयं कारणं घटाद्यव्यतिरेकवद् दृष्टं,
ज्ञानादिकार्यस्यापि तज्जातीयमेव कारणमनुमीयते । तज्जातीयत्वं नाम
समवायिकारणतज्जातीयत्वं सहकारिसमवधाननिबन्धनकारणव्याप्तित्वं च ।
तत्र समवायिकारणत्वं द्वयस्यैव न गुणादेरिति ज्ञानादीनां द्वयाश्च
यत्वं तावत्स्थितिः । न चातिप्रसङ्गः द्वयान्तरस्याकारादेः सहकारि-
त्वेनियच्छ्रुततरकारणभावान्, अतस्तद्वतरित्किद्वयमेदस्यैव ज्ञानकारणत्वेन
सिद्धिरिति तदेवोपापादयति—तथा हि—इति । तज्जातीयकारणकमिति
दृष्टसमवायिकारणतज्जातीयकारणकमित्यर्थः । अनुमातव्यमिति शेषः ।
असमवायिनिमित्ताभ्यामेव कार्योत्पत्तौ किं समवायिनैवत्याह—आश्र-
य—इति । समवायिप्रत्ययासत्त्वं असमवायिकारणं कथं तत्तदभावे भविष्यतीति
माभूत्समवायिवदसमवाय्योत्यग्राह—उदभावे—इति । असमवायिकार-
णत्वात्कस्य हि निमित्तत्वम्, अतस्तदभावे तदपि न स्यादिति । तथापि
किमायातमित्यग्राह—तथा च—इति । कारणमात्रस्याभावे कार्यस्योपपत्तिरेव
न स्यात्, निरपेक्षस्यैवात्पत्तौ तस्य कदाचित्कत्वकाचित्कत्वे अपि न
स्यातामिति । किं तर्हि निमित्तकारणमेवास्तु मा भूतौ समवाय्यसमवा-
यिनो तत्सामर्थ्यादेव देशकालनित्योत्पत्तिर्मयिष्यतीत्यग्राह—एवम—इति ।
समवाय्यसमवायिनोऽत्राभावे निमित्तमपि न स्यादित्युक्तम् । एवमपि यदि
निमित्तसामर्थ्यादेव नित्यतदोऽशेषः कार्यस्याभ्युपगम्येत भवत्येव, तथापि
यस्मिन्देशे कार्यमुत्पन्नं स देशोऽपेक्षणीयः कार्यं, स एव न समवायि-
कारणमिति । नभस्तु तावता समवायिनः सिद्धिः किमायातमात्म-
सिद्धेरित्यग्राह—तथा च—इति । सामान्यतस्तावत्सिद्धौ भवतेवाभ्यु-
पगतः, तत्र ज्ञानादयः पृथिव्याद्यदृष्टद्वयाश्च न भवन्ति मानसप्रत्यक्षत्वात् ।
य उक्तसाध्या न भवति न त उक्तसाधनाः यथारूपादयः पृथिव्या इत्यनेन
पृथिव्याद्याश्रयत्वस्य बोधे सति सामान्यतो दृष्टानुमानपूर्वकात् परिशो-
पानुमानादृष्टद्वयव्यतिरेकस्यसिद्धेः को वास्ति, न कश्चित् । तथा हि
ज्ञानादयः क्वचिद्व्यातिः कार्यत्वादुपादयति । सामान्यत आश्रयसिद्धौ

सन्दिग्धविषयतिरेकित्वम्, उपाधिसद्भावानुपेक्षकत्वं, व्याप्तिप्रमाणाभावेन व्याप्यसिद्धिरिति । जगत्कर्तृत्वादिविशिष्टपरमेश्वरे प्रमाणाभावादिना बोद्धमोमांसकचारिकाः प्रत्यवतिष्ठन्ते-तत्साधक-इति । केचित् 'पूर्वमुपदेशालङ्कारमुपानमेयं चिन्तितं न कार्यालङ्कार्य प्रस्तावः, सम्प्रत्युपदेशिरि सिद्धेऽपि जगत्कर्तारं प्रमाणाभावमेव वदन्तः प्रत्यवतिष्ठन्तः' इति व्याचक्षते । अनेन विरतिपत्तिप्रदर्शनेन न्यायस्य सन्दिग्धविषयत्वमपि प्रदर्शितं भवति ॥

I. 10. 21
I. 34. 2

तत्र यथामतस्यलौकिकस्य हेतोः साधकानि सङ्कल्यथाह-सापेक्षत्वात्-इति । अत्र तावत् सापेक्षत्वेन सत्येव हेतौ कार्यं भवति नासतोति सर्वलोकप्रसिद्धं प्रत्यक्षं हेतुमत्त्वे प्रदर्शितम्; अनुमानं च-विवादाध्यासितं हेतुमत् सापेक्षत्वात् । सापेक्षत्वं च कादाचित्कत्वात् । अत्राभयत्रापि व्यतिरेकेण गगनं दृष्टान्त इति । ननु सापेक्षत्वेऽपि कादाचित्कत्वानुपपत्तिरपेक्षणीयस्य सदातत्त्वेन कार्यस्यापि सदातत्त्वप्रसङ्गात् । तथाच निरपेक्षादिव सापेक्षादिव व्यावृत्तेः कादाचित्कत्वहेतुरसाधारणः स्यादित्यत्राह-अनादित्वात्-इति । नहि कारणस्य सदातत्त्वं, तस्यापेक्षणीयान्तर-सम्भवात् । न चानवस्था, कार्यकारणप्रवाहस्यानादित्वादिति । यद्वा, कारणान्तरापेक्षत्वेऽपि भावस्योत्तरकैरिना प्रवृत्तिसमाश्रयेण कादाचित्कत्वापत्तेर्न देवं सापेक्षत्वव्याप्तमित्याशङ्क्याह-अनादित्वात्-इति । निरपेक्षत्वे कार्यस्यानादित्वप्रसङ्गात् सापेक्षपरम्याप्रवाहस्यानादित्वादिति । नन्वेकमेकजातीयं वा किञ्चित् कारणमस्तु, तथाच विवक्षितकारणसिद्धेर्न तदर्थमुपदेशापेक्षेति तत्राह-वैचित्र्यात्-इति । विचित्रकारणानामेव कार्यवैचित्र्यं न स्यात्, अस्ति च तदिति । अस्तु तर्हि दृष्ट एव विचित्रो हेतुर्जगद्वैचित्र्यस्य, तथाच विवक्षितविसिद्धिस्तदर्थेत्यत्राह-विश्ववृत्तितः-इति । तावदृश्यते चास्ते, तस्माद्यागादिरपि कारणमिति । तां हि यागादिरूपमेव कारणमस्तु, तथापि विवक्षितविसिद्धिरित्यत्राह-प्रत्याम्-इति । यागादिस्वरूपस्य हेतुत्वे तस्य क्षमिकत्वात् कालान्तरमार्गिनः फलस्य भुक्तिर्न स्यात् । तस्मात् तेनान्तरा किञ्चिदपूर्वमेनेन जनयितव्यम् । तच्च प्रत्यात्मसमवेतं, भोगं प्रति नियमदर्शनात् । तथा च तस्यासदादिमिरशक्यज्ञानत्वात् तदुपदेशात् तदधिष्ठाना जगत्कर्ता चेन्नरः सिध्यतीति प्रथमपरिच्छेदात्प्रसंगहलोकात्तात्पर्यार्थः ॥ ४ ॥

तत्र तावत् सापेक्षत्वादित्येतदुपपादनं विवृणोति-न ह्ययम्-इति । संसारः कार्यवर्गः । नैकविधः सर्वकालं नैकस्वः, कादाचित्क इति ।

यावत् । अनेकविध इति पाठे वक्ष्यमाणहेतुवैचित्र्यापयुक्ततया कार्यवैचित्र्यमुक्तम् । दुःखमयत्वं स्वतन्त्रप्रसिद्धा सर्वस्यापि दुःखत्वभावार्थमुक्तं, न तु साधनोपयोगितया । यद्वा, दुःखमयत्वात् तवापि हेयं हानं हेतुनिर्वृत्त्या । तथाच हेतुमत्त्वमवश्यमश्रयणीयमिति प्रदर्शनार्थमत्र कादाचित्कत्वेन सापेक्षत्वं साधितमिति । तदाह कौत्सः-

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात् ।

अपेक्षतां हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवः ॥ इति ॥ (1)

कादाचित्कत्वहेतोरन्याथासिद्धिं शङ्कते-अकस्मात्-इति ।

तदेतद् यथासम्भवं विकल्प्य निराकरोति-हेतुमृति-इति । अकस्माद्भवतोत्यत्र नामयोगिनोऽपि नञः प्रतिषेधार्थत्वमाश्रित्य यदा कस्मादिति निर्दिष्टहेतुसम्बन्धो विवक्ष्यते तदा हेतुनिषेधः स्यात् । यदातु समासाभिप्रेक्ष्य भवनसम्बन्धस्तदा भूतिनिषेधः । यदि पुनः स्वरसप्राप्तौ हेतुसम्बन्धः पर्युदासवृत्तिश्चाश्रयोति तदा तदितरविधिपरत्वाच्चेतुतोऽन्यत्वात् स्वस्मादनुपाख्याच भवतीति स्यात् । अथवा, यदा हेतुविशिष्टभवनसम्बन्धो विवक्षितः न हेतोर्भवतीति तदा विशेषनिषेधस्य शेषविधिपरत्वादहेतुतो भवतीति स्यात् । अहेतुश्च स्वयमुपाख्यश्चेति तयोरेव विधिः प्रामोति । यदा त्वत्त्वकणादिभ्युत्पत्त्यनपेक्षं तदा स्वभावत एव भवतीति स्यात् । न चावश्यमत्र सर्वत्र ग्रन्थसंघटनार्था यतितव्यं, तावन्मात्रविकल्पनानां । पञ्चानामपि कल्याणं निराकरणहेतुवर्धनैयतत्वं इति । अथवेः कार्यपूर्वक्षणवर्तिनः कस्यचिदन्यस्य नियतत्वात् किञ्चिदेकमवधोक्त्यदर्शनादित्यर्थः । यद्वा, अथविः प्रागसदुत्तरकालसम्बन्धः, तस्य नियतकालत्वात् कादाचित्कत्वादिति यावत् । यद्वा, अनन्तरोकस्यावधेः सहेतुकोत्यान्तिनियतत्वादिति ।

तदेतदनिष्टप्रसङ्गप्रदर्शनमुखेन विवृणोति-हेतुप्रतिषेधः-इति । सर्वदा सत्त्वं स्यादिति शेषः । विषययस्तु दृश्यत इति भावः । एतेनैतन्निरस्तं यदाहुः-

कार्यत्वं कारणत्वं च सम्बन्धः सोऽपतां कुतः ।

सत्त्वेत् कारणवैयर्थ्यमसत्त्वेदन्वस्थितिः ॥

(1) Quoted also by Śālikanātha in Prakaranapāñchikā, p. 66; by Vāchaspati in Nyāyavārtikatātparyā Tīkā, p. 107⁸⁻⁹

I. 15. 18
I. 42. 1

सन्धिग्राह्यपक्षयतिरोक्तत्वं, उपाधिसद्भावेनाप्रयोजकत्वं, व्याप्तिप्रमाणाभावेन व्याख्येयसिद्धिरिति । जगत्कृत्त्वादिविशिष्टे परमेश्वरे प्रमाणाभावादित् वैद्वमोभासकचार्यकाः प्रत्ययतिष्ठन्त-तत्साधक-इति । केचित् 'पूर्वमुपदेशालङ्कारमुपमानमेव चिन्तितं न कार्यलङ्घ्य प्रस्तावः, सम्प्रत्युपदेशे सिद्धेऽपि जगत्कर्त्तरि प्रमाणाभावेन वदन्तः प्रत्ययतिष्ठन्त' इति व्याचक्षते । अनेन विरतिपक्षिप्रदर्शनेन न्यायस्य सन्धिग्राह्यपक्षत्वमपि प्रदर्शितं भवति ॥

I. 10. 21
I. 34. 2

तत्र यथामतस्यालौकिकस्य हेतोः साधकानि सङ्कल्यताह—सापेक्षत्वात्-इति । अत्र तावत् सापेक्षत्वेन सत्येव हेतौ कार्यं भवति नासतीति सर्वलोकप्रसिद्धं प्रत्यक्षं हेतुमत्त्वे प्रदर्शितम्; अनुमानं च—विवादाध्यासितं हेतुमत् सापेक्षत्वात् । सापेक्षत्वं च कादाचित्कत्वात् । अत्रोभयत्रापि व्यतिरेकेण गमनं दृष्टान्त इति । ननु सापेक्षत्वेऽपि कादाचित्कत्वानुपासित्वापेक्षानोक्तस्य सदातन्त्रत्वेन कार्यस्यापि सदातन्त्रत्वमसङ्कात् । तथाच निरपेक्षादिव सापेक्षादापि यावत्तुः कादाचित्कत्वहेतुरसाधारणः स्यादित्यत्राह—अनादित्वात्-इति । नहि कारणस्य सदातन्त्रत्वं, तस्याप्यपेक्षणीयान्तरसम्भवात् । न चानवस्था, कार्यकारणप्रवाहस्यानादित्वादिति । यद्वा, कारणान्तरानपेक्षत्वेऽपि भावस्यान्तरकोटिना प्रथमसमात्रेण कादाचित्कत्वापत्तेर्नदं सापेक्षत्वव्याप्तमित्याशङ्क्याह—अनादित्वात्-इति । निरपेक्षत्वे कार्यजातीयं वा किञ्चित् कारणमस्तु, तथाच विवक्षितकारणसिद्धेर्न तदर्थमुपदेशापेक्षेति तत्राह—वैचित्र्यात्-इति । विवक्षितकारणाभावे कार्यवैचित्र्यं न स्यात्, अस्ति च तदिति । अस्तु तर्हि दृष्टं पक्षे विचित्रो हेतुर्जगद्वैचित्र्यस्य, तथाच विवक्षितकारणसिद्धिस्तदर्थेत्याह—विश्ववृत्तितः-इति । तावद्दृश्यते चासौ, तस्माद्यागादिरपि कारणमिति । तर्हि यागादिरूपमेव कारणमस्तु, तथापि विवक्षितसिद्धिरित्यत्राह—प्रत्याम्-इति । यागादिरूपमेव रूपस्यैव हेतुत्वे तस्य शास्त्रिकत्वात् कालान्तरमाचिनः फलस्य भुक्तिर्न स्यात् । तस्मात् तेनान्तरा किञ्चिदपूर्वमनेन जनयितव्यम् । तच्च प्रत्यात्मसमवेतं, भोगं प्रति नियमदर्शनात् । तथा च तस्यासदादिभिरशक्यज्ञानत्वात् तदुपदेशात् तदधिष्ठाता जगत्कर्त्ता चेन्नरः सिध्यतीति प्रथमपरिच्छेदार्थसंप्रहर्शलोकात्प्राप्त्यर्थः ॥ ४ ॥

तत्र तावत् सापेक्षत्वादित्येतदुपपादयन् विवृणोति—अथयम्-इति । संसारः कार्यबन्धः । नैकविधः सर्वकालं नैकरूपः, कादाचित्क इति

यावत् । अनेकविध इति पाठे वक्ष्यमाणहेतुवैचित्र्यापयुक्तया कार्यवैचित्र्यमुक्तम् । दुःखमयत्वं स्वतन्त्रप्रसिद्धा सर्वस्यापि दुःखत्वमावनार्थमुक्तं, न तु साधनोपयोगितया । यद्वा, दुःखमयत्वात् तथापि हेतुं हानं हेतुनिवृत्त्या । तथाच हेतुमत्त्वमवश्यमाश्रयणीयमिति प्रदर्शनार्थमत्र कादाचित्कत्वेन सापेक्षत्वं साधितमिति । तदाह कौत्सिः—

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानापेक्षणात् ।

अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवं ॥ इति ॥ (1)

कादाचित्कत्वहेतोरन्यायासिद्धिं शङ्कते—अकस्मात्-इति ।

तदेतद् यथासम्भवं विकल्प्य निराकरोति—हेतुभूति-इति । अकस्माद्भवतोत्यत्र नामयैगिनापि सत्रः प्रतिषेधार्थत्वमाश्रित्य यदा कस्मादिति निर्दिष्टहेतुसम्बन्धो विवक्ष्यते तदा हेतुनिषेधः स्यात् । यदा तु समासविच्छेदय भवनसम्बन्धस्तदा भूतिनिषेधः । यदि पुनः स्वरसंप्राप्तौ हेतुसम्बन्धः पर्यादासुविच्छेदाश्रयेत तदा तदितरविधिपरत्वादेतुतोऽन्यत्वात् स्वस्मादनुपाख्याच भवतीति स्यात् । अथवा, यदा हेतुविशिष्टभवनसम्बन्धो विवक्षितः न हेतोर्भवतीति तदा विशेषनिषेधस्य शेषविधिपरत्वादहेतुतो भवतीति स्यात् । अहेतुश्च स्वयमनुपाख्यश्चेति तयोरेव विधिः प्राप्नोति । यदा त्वश्वकणादिभ्यस्तत्त्वनपेक्षं तदा स्वभावतः पक्ष भवतीति स्यात् । न चावश्यमत्र सर्वत्र ग्रन्थसंघटनार्था यतित्वं, तात्पर्यमात्रविकल्पनात् । पञ्जानामपि कल्याणं निराकरणहेतुरवर्धनैयतत्वं इति । अथवेः कार्यपूर्वजन्यवर्त्तितः कस्यचिदन्यस्य नियतत्वात् किञ्चिदकमवधोक्त्यदर्शनादित्यर्थः । यद्वा, अथविः प्रागसदुत्तरकालसम्बन्धः, तस्य नियतकालत्वात् कादाचित्कत्वादिति यावत् । यद्वा, अनन्तराकस्यावधेः सहेतुकात्प्राप्तिनियतत्वादिति ।

तदेतद्विद्यते प्रसङ्गप्रदर्शनमुखेन विवृणोति—हेतुप्रतिषेधः-इति । सर्वदा सत्त्वं स्यादिति शेषः । विषयेस्तु दृश्यते इति भावः । एतेनैकचित्त्वं यदाहुः—

कार्यत्वे कारणत्वं च सम्बन्धः सोऽस्तां कुतः ।

सत्त्वेत् कारणवैयर्थ्यमसत्त्वेदन्वस्थितिः ॥

(1) Quoted also by Śālikanātha in Prakaraṇapāṇchikā, p. 66; by Vāchaspati in Nyāyavārtikātātparyā Tīkā, p. 107⁸⁻⁹

तथा

कुर्वत् कार्यमकुर्वद्वा कारणं कारणं भवेत् ।
कुर्वत्वेदन्नवस्थानमकुर्वत्थ (?) नवस्थितिः ॥ इति ।

पश्चादप्यसत्त्वं स्यादिति शेषः । अन्नवनाविशेषादुत्पत्त्यभावस्य
पूर्वापरकारणविशेषादिति । पतेनैतन्निरस्तं यदाहुः

न चेदुत्पत्तिरूपेणैतन्नित्यवमनवस्थितिः ।

उत्पत्तिविरहितः कार्यं कारणं चानिहृषितम् ॥

उत्पत्तेः—इति । न ह्यस्तः प्रभुत्वं नापि स्वस्य प्रभुत्वमिति । नन्वेकस्यैव
कार्यकारणभावे को दैपत्यत्राह—पैर्वापर्ये—इति । चेा हेतुर्थः । यस्मात्
पैर्वापर्यनियमः कार्यकारणभावावस्तस्मादिति । अथवेतन्न न स्वस्माद्-
त्पत्तिरित्याह—पैर्वापर्ये—इति । तत्त्वस्य पूर्वोपरभावस्थैत्यर्थः ।

निराकृतात् पक्षचतुष्टयाद् विविज्ञानः पञ्चमं पक्षं स्वभाववादपक्षमा-
शङ्कते—स्यादेतत्—इति । यथा घटादेर्देशविशेषसंसर्गनियमः, यथा
वाकाशपरमावदेरशेषदेश्यापित्वाप्यापित्वनियमः, यथा वानेककार-
कसाध्यस्यापि कार्यस्य कस्मिंश्चिदेव कारके समवायो न कारकान्तरे-
ष्विति देशनियमो हेतुभावेऽपि सङ्गच्छते, तथा किञ्चिद् घटादिनियत-
कालसंसर्गः स्वभावत एवाकाशादिर्वादिति कालनियमोऽप्यहेतुक एव
सङ्गत्त इति । न, किञ्चिदवधिमतुपादाय कादाचित्कत्वं निरूपयितुमशक्यं,
कदाचिदित्यस्यैवाभावे कादाचित्कत्वव्याघातात् । तत्रैवं कादाचित्-
कत्वम् । न हि कस्मिंश्चिदेव देशे सत्त्वं कारणपेक्षामात्ररूप्य निरूपयितुं
शक्यते । किन्तु निरूपितं सत् स्वामात्रिकं सहेतुकं वेति विसृज्यते ।
अस्ति चात्र सर्वपात्र नियामको हेतुः, तथाचात्रोचितता प्रतिबन्धोति
भावः । ननु कालविशेषसंसर्गमात्रं, तच्च गणनादिविपरिवर्धयेऽपि
भविष्यति । तस्मात्र तत्स्वरूपातुर्वेशित्वमप्येवैरित्याशङ्क्याह—न हि—इति ।
इतः पूर्वं नासौदिदानीमस्तौति पूर्वकालासत्त्वं सत्युक्तकालसत्त्वं
कादाचित्कत्वम् । तच्च कालानवच्छेदं न सम्भवतीति कालावच्छेदात्मकं
सावधिष्यत् कादाचित्कत्वस्वरूपात्तुर्गतमेव । तेन निरवधिष्यत् कादाचित्कत्वं
व्याहृत्य पथेति भावः । नन्वेवमपि कादाचित्कत्वेन सावधिष्यत् सिद्धं
हेतुमत्त्वे किमायातं, न हि तयोः पर्यायत्वमित्याशङ्क्याह—सावधिष्यत्—इति ।
सावधिष्यत्भ्युपगमे हेतुरेव स्वीकृतं स्यादिति । अयं यो भावानामपि तत्काल-
नियतत्वादभावेन सह तुल्ययोगक्षमेभ्यं भवेदित्यभिप्रायवानाह—न—इति ।

प्रथमः स्तवकः १] श्रीमद्भट्टराजविरचिता ।

९

विपर्ययेऽपि नित्यमाह—अन्यथा—इति । आश्रयनिरूपणोपपत्तिनियमाभावे-
ऽप्यदृष्टिप्रकारेण केनचिद् भावेनैवाभावे निरूप्यत इति अभाव-
कारणत्ववादिना तन्निष्कर्षणात् भावस्तावदवश्यंभ्युपगम्य इति ।
ततः किमिति घाह—तथाच—इति । प्राक्कालनियतत्वेनाविशेषादिति ।
ननु सन्नित्यविशेषेऽपि प्रागभाव एव हेतुर्न भावा अवज्ञेनोपसन्नित्यत्वात्
संपादित्यत्राह—तत्—इति । तदवधेः प्रागभावेकावाधिकस्य कार्यस्य तस्मा-
दवधेर्वेति शङ्कते—सन्तु—इति । कार्यपूर्वक्षणे न केचिद् भावाः सन्तीति
नायं स्वाभाववादः, किन्तु स्वस्वार्थं तेषु कार्यैर्न ते नापेक्ष्यन्त इति । तदेतद्
विकल्पान्तिप्रसङ्गेनैतदसिद्धाच्च दूषयति—नापेक्ष्यन्त—इति । कथमनियत-
स्यैवावधिष्यत्वमङ्गीकुर्वतस्तदेतन्नित्यत्वेनाप्याद्यते—गर्दममयवधोक्त्यात्—इति ।
उच्यते । यदि यत् कस्यचिदानन्तरं धूमस्य स्वभावः तदा नित्यं यस्य
कस्यांचिद् भावाद धूमस्य सदातन्त्रापेक्षेत्तर्कानामपि नियतोऽवधिष्यत्-
कार्यः, तथाच नियमो दूषणमिति नियामकाभावादिति । अनियतत्वा-
विशेषे दहन एवावधि न रासम इति नियामकाभावादित्यर्थः । नियम-
स्य—इति । इदमेव हि कार्यस्य कारणार्थेक्ष्यत्वं नाम यत्समिन् सत्येव भवतीति ।
यदि नियमातिरिक्त उपकारो नाङ्गीकियते तर्हि स्वभाववाद एव सिद्धः
स्यादित्यत्राह—हेतुस्य—इति । चरचेदर्थः । दहनादपि स्वस्वैव धूमादयो
भवन्तीतीदृशस्य भाववादश्चेत् स तत्सामिनिप्रियत एवेति । तदेव-
मन्यथासिद्धिं निराकृत्य सम्प्रति चार्वाकाङ्गीकृतं प्रमाणमाशङ्कते—
नित्य—इति । अस्यार्थः । यथा नित्यानामाकाशादीनामाकाशात्वाद्यः
स्वभावविशेषो निरपेक्ष एपि तैस्तैराकाशादिभिर्नियतास्त्यावधेःपक्षेव
कार्यं केनचिदेव कालेन संसृजति नाभ्येति नियम्यत इति न सदातन्त्र-
प्रसक्तिः । अनपेक्ष्यत्वप्रतिपत्त्यर्थं नित्यमहणम् । अनेन दृष्टान्तादृष्टमेन
प्रयोगं सूचयति, कादाचित्कत्वस्वभावानियमो निहेतुकः स्वभावानियम-
त्वात् नित्यस्वभावानियमवदिति । अनेन कादाचित्कत्वहेतोस्तुल्यत्वस्या-
भिमाने सत्परिपक्षमन्यथा वाचः स्वपक्षसमाप्तं वेति । केचित् पूर्वमपि
नियतदेशवदिति प्रयोगः सूचितः तस्मिन् देशनियमस्य कारणार्थेक्ष्यत्व
परिहृतं दृष्टान्तान्तरेण प्रत्यवतिष्ठते । नित्यत्वसाधनियमस्य कारणा-
पेक्षायामसम्भवादित्यपेक्षान्तर्गतं मन्यते । तत्तु पैर्वापर्यापरामर्शविलि-
प्तमित्यनादिरूपोऽयमिति । उक्तमेवेपपादायति—नहि—इति । तत्त्वमाकाशत्वं,
सर्वस्य कालादेः । तदुक्तम्—

नित्यसत्त्वा भवन्त्यन्ये नित्यासत्त्वाश्च केचन ।

विचित्राः केचिदित्यत्र तत्त्वभावे निग्रामकः ॥

ज्ञानादयोऽष्ट द्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रयास्तदाश्रयत्ववाधे सति कार्यत्वात्, न यदेवं न तदेवं यथा रूपमिति । समवायिवद्समवायिनिमित्ते च कारणे बाधकत्वादोहोनाये इत्याह—एवम्—इति । समवायिमात्रकारणत्वेऽपि तन्नित्यत्वात्कार्यस्य सततोत्पत्त्यादिप्रसङ्गः, असमवायिमात्रकारणत्वे इन्द्रियार्थसंनिर्कर्षे विनापि आत्ममनःसंनिर्कर्षादेव बाह्यार्थविषयज्ञानोत्पादप्रसङ्गः, निमित्तमात्रादुत्पत्त्यापि आत्ममनःसंनिर्कर्षाभावेऽपि तदुत्पादप्रसङ्ग इत्यादि बाधकमहोपायम् ॥

L. 90. 4
I. 202. 1

एवं भगवतः परमेश्वरस्य विचित्रविश्वप्रसङ्गेन प्रपञ्चरचनायां सहकारिकारणं तदुपपन्नसंप्रदायकं च धर्मोद्यमस्यमलैकिकं हेतुं प्रसाध्य परिच्छेदार्थमुपसंहरत्यमेव भगवतः सहकारिशक्तिनियमेऽपि च तत्तद्वादिभिः तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तयोगेन मायादिशब्दैर्ज्ञेयकारणत्वेनाभिलष्यत इति प्रतिपाद्यन्नुत्तरात्तरं समोचोत्तरन्यायपरिरिक्तुर्नये स्वचेतसि भगवतः साक्षिध्वं प्रार्थयते—इत्येवा—इति । एवमुपपादितेषां असमा प्रत्यात्मसमवेतत्वेनासाधारणो विचित्रा धर्मोद्यमोऽस्या शक्तिर्नैयायिकैर्देवस्य सहकारिशक्तिरिति व्युत्पादिता । जीवाद्यष्टापेक्षो भगवान् जगति निमित्तोति इति तेषां च स्थितिः । माध्यमिकैस्तु दुरुचोतितः स्वरूपसामर्थ्यादेवमयमिच्छुषेतुमशक्यत्वाद् इन्द्रजालादिमायासाहचर्याभावात् । सांख्येस्तु मूलकारणत्वात्प्रकृतिरिति, ते हि प्रकरोति प्रपञ्चमिति प्रकृतिशब्दं निराहः । वेदान्तवादिनस्तु प्रबोधात्तत्त्वसाक्षात्काराद्विभेति विरोधोक्तं इत्यविधेति । यथा हि मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानेन विनश्यति तथा धर्मोद्यमोऽप्युत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य भोगाद्वारेण विनश्यति, तत्त्वस्थारेवाविद्यात्वाद् विद्यामात्रमिलसितः प्रपञ्च इति तेषामाधेयः । एवं तत्प्रवृत्तिनिमित्तवशेन मायादिशब्दैरुचिता यस्य सकृदादिशक्तिरसौ देशो गुणत्वविषयानुगतोत्पाद्यविति प्रबोधपतजप्रतिनिर्माणमादिष्ट्यापारः साऽस्मदीयं समस्तव्यापारं साक्षात्कुर्वन्मम चेतसि संनिधयामिति ॥

उदधनगम्भीरभावप्रकटननिपुणेन वरदराजेन ।

व्याख्यात एव गहनः कुमुदाजलिः प्रथमखण्डः ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताश्रुतबोधिद्वाराजस्य कृती न्यायकुमुदाज्जलिटीकार्यो प्रथमः परिच्छेदः ॥

द्वितीय स्तवकः ।

श्रीः ।

अथ द्वितीयं परिच्छेदमारम्भमाणस्तन्निराकर्णायामाशङ्कामुत्पापयितुं यथा साधितपूर्वेणपुर्वेश्वरसिद्धिस्तद्वर्णयति—तदेवम्—इति । तद्विनिवाक्येपकमे, एवमित्युक्तप्रकारप्रामाण्यः, सामान्यतः सामान्यतोदष्टेन पूर्वोक्तानुमानेनालौकिके हेतावदष्टे सिद्धे कार्यत्वात्तस्य साधनेन ज्येतिष्टोमादिनाऽवश्यं भवितव्यम् । न च तत्साधनमस्मदादिभिः पिशितलोचनैः शक्यदर्शनम् । न च तदाऽदृष्टेन तेनानुष्ठानरूपे व्यवहारः सम्भवति । तस्मादतोन्द्रियार्थसाक्षात्कारैकक्षमः सर्वोक्तिशायो कश्चिदस्ति यदुपपन्नधर्मबोचोनानां तद्विषये व्यवहार इति ।

II. 1. 2
I. 205. 1

अत्रान्यायासिद्धिं मोमोसकः शङ्कते—स्यादेतत्—इति । नित्यत्वेन पुरुषानुपवेशामावात् निर्देशं स्वतःसिद्धप्रामाण्यं च वेदमेव मूलमवलम्ब्याय धर्मसंप्रदायेऽस्तु, तन्नित्यत्वासिद्धायापि सांख्यदिमात्रालम्ब्येन कर्मयोगसिद्धसाक्षात्कारविषयोक्तधर्मोद्यमः कपिलादय एव सन्तु मूलमस्य, किमनेन परमेश्वरेणानुपेक्षितसमुद्भवबालुकाकाटसंख्यादिसर्वविषयज्ञानेनेति ।

तदुत्तरत्वेन परिच्छेदप्रतिपाद्यमयं संकलयाह—उच्यते प्रमायाः—इति । न तावन् स्वतः प्रामाण्यं, प्रमायाः कारणगुणतत्त्वत्वात् । न च वेदस्य नित्यत्वं शब्दस्यैवानित्यत्वात् । परतन्मपुरुषपरतन्मत्वात् प्रवाहाविच्छेदलक्षणं नित्यत्वमस्तोति चेत्तदपि नास्ति संग्रहप्रयोगः सम्भवेन प्रवाहस्यैव परिच्छेदान् । न च कपिलादिद्वारा सम्प्रदायसिद्धिः, ततः परमेश्वरबोधान्यस्मिन् कपिलादौ प्रमाणत्वेन विश्रम्भामावात् । न हि योगबलप्रमावता भावना प्रमाश्रयकमेव साक्षात्कारं करोतीति नियमः, ततो नित्यसंबन्धसिद्धिरिति ॥ १ ॥

प्रमापारतन्त्र्यं तावदनुमानेनोपपादयति—तथाहि—इति । प्रमायां नामैवाधिकमात्रान्यविशेषः तस्य नित्यत्वेनानुत्पाद्यत्वात्, तदाश्रये यथार्थानुभवलक्षणे ज्ञानविशेषः प्रमाशब्देन पक्षोक्तियते, ज्ञापिष्ये च विरोधान् । प्रमाशब्दश्चेन प्रमाणत्वमेव पक्षोक्तिर्यते, सेयं प्रमाप्रमासाधारणज्ञानसामान्यहेत्वयिकहेत्वयोना भवति, कार्यत्वे सति ज्ञानविशेषत्वादप्रमावदिति । आतिद्वयमत्रानिर्दिष्टं—ये वाकार्यविशेषः स

II. 1. 30
I. 207. 9

तत्सामान्यहेत्वैतिरिक्तहेत्वोक्तः यथा कलमाङ्कुरः, न ह्यङ्कुरविशेषः कलमाङ्कुरोऽङ्कुरसामान्यभेदेन न बोधादेव भवति किन्तु तद्विशेषान् कलमबोजान्, कार्यविशेषश्चेयं प्रमा तस्मान् तथैवेका सामान्यथासि । अपरा च-यो ज्ञानविशेषः स ज्ञानसामान्यातिरिक्तेहेत्वः यथाप्रमेति विशेषथासिरिति । ज्ञानं नाम ज्ञानत्वाभिप्रेत्युक्ता विषयप्रमाणा यत्किः तद्विशेषत्वमनुभावादि । अत्र दृश्यविशेषाकाशरादेः ज्ञानविशेषस्य चेश्वरप्रमाया नित्यत्वाद्धेतुवैषैव नास्ति, दूरे तत्तत्सामान्यातिरिक्तेहेत्वोक्तत्वम् । तत्तत्र तद्विशेषत्वमेतानि कानि का भूटिदुक्तं-कार्यत्वे सति-इति । पक्षोक्ततस्यापि कार्यत्वेन विशेषणान्वयप्रमांशो बाधादुवः प्रादुर्प्यति । अनुमानस्य विषयं बाधकं तर्कमाह-यदि-इति । तावन्मात्राणां ज्ञानसामान्यहेतुमात्राधोनेति । कुत इत्यत आह-प्रसिद्धं होति । यदि तत्र ज्ञानहेतुर्न स्यात् तदा कारणभावेन कार्य ज्ञानमपि न स्यादित्याह-अन्यथा-इति । ज्ञानत्वेऽपि-इति । ज्ञानत्वाभ्युपगमेन तदेव-युगमं सूचयति-एवं तर्हि-इति । यदि दोषान्वयादप्रमा स्यात् तर्हि तद्विशेषाधोने प्रमा दोषाभावादेव भवेदित्यधिकहेतुरङ्गीकृतः स्यादिति । अस्तु-इति । एवमनित्यस्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धयतीति भावः । भवेदपि-इति । भोवात्मनोऽधिकत्वात्तदङ्गीकारो भवेदपीति । कथमन्यथा-इति । विशेषादर्शनस्यादोषत्वे कथं ततो विशेषादर्शनादप्रमात्मकौ संशयविपर्ययो स्यातामिति चक्रकोटारादेः युक्तिकाकास्य विशेषस्यादर्शने हि तयोक्त्यतिरिति । सन्तु तर्ह्यभावा यथा दोषाः ततः किमप्यत्राह-ततः-इति । अभावात्मनो दोषस्याभावा भाव एवेति । कथं स भावः प्रमाहेतुर्न्यस्त इति ।

प्रत्यक्षे प्रत्यक्षे विशेषादर्शनादेवभावस्य दोषत्वं, न तु प्रमाणात्तर इत्याह-स्यादेतत्-इति । शब्दे तावद्भावत्वात्कदोषाभावे सति स्वत एवातिरिक्तभावान्वेषाज्ज्ञानकारणादेव शब्दात्प्रमोपपद्यत इति दृष्टम् । शब्दे तावद्देवम्, अनुमानादावपि तथा दृष्टयमिति तावच्छब्दस्यार्थः । न-इति । अनुमाने निष्कृतिविषयविपर्ययोसिद्धत्वादीनां भावानां दोषत्वे सत्यपीत्यपि शब्दो भिन्नक्रमः, प्रवधारणे वा । भावरूपदोषाभावाभावेण लेङ्गिक-ज्ञानहेतोऽहं प्रसहचरादृष्टयमिचारात्किन्नुद्ग्राह्यातिलक्षणगुणभावावे प्रमानुत्पत्तस्त्वपीत्युक्तम् । न च यास्मिन्पुनरिति ज्ञानमात्रे हेतुर्न प्रमाया इति युक्तं, यास्यभावेऽपि मेघोतनयत्वादेवानुमिति ज्ञानोत्पत्तेः । अत्रादिशब्दाभ्यामर्थोपपत्तिमनुपपत्तिमानविपर्ययोऽसं संयुहणमिति । अन्यत्र-इति । अनुमानादावतिरिक्तभावान्वेषाज्ज्ञानमात्रा वा न हि नस्तत्र निर्वैरः, शब्दे तु दोषाभावे सत्यपि न स्वतः प्रमोत्पत्तौ गुणान्वेषात्ततो नः समोहितं वेदप्रामाण्यापयोगादिति । तदेतदन्तिप्रसङ्गमुद्भास्य शङ्कितं, तत्समाधिमत्रापि

समोर्कुर्वन् पट्टिरिति-गुणाभाव इति तुल्यत्वादित्यन्तेन । तर्हि पौरुषेयवाक्ये गुणान्वयप्रतिरिक्तदर्शनात् तदधीनमस्तु प्रामाण्यमपौरुषेये तु वेदे तदसंभवाद्दोषाभावाभावाधोने प्रामाण्यमङ्गीकृत्यमित्याह-पौरुषेय-इति । तदेतत्परिहरन् प्रसङ्गं तावदाह-गुणनिवृत्ति-इति । तत्समाधिमत्राशङ्क्य साध्यापादनेन परिहरित-तस्याः-इति । यदि लोकवचसि दोषनिवृत्तेः प्रामाण्ये हेतुत्वमुपलब्धं तर्हि गुणनिवृत्तेरप्रामाण्यहेतुत्वमपि तत्रैवोपलब्धमिति शङ्कोत्तराभ्यामाह-लोक-इति । ननु तस्य लोकवचसाप्रामाण्ये दोषा एव कारणमन्यथासिद्धान्वयप्रतिरिक्तत्वात्, गुणनिवृत्तिसिद्धिं विनाशित्वापसंनिधानानास्तोयकेत्याह-तदप्रामाण्ये-इति । तर्हि प्रामाण्यकारणेषु गुणेषु सन्तु तद्विशेषाधोने दोषाणां निवृत्तिरप्यवश्यमेव यस्मिन्निधिरिति स्यादित्याह-प्रामाण्यं प्रति-इति । यदि गुणानामन्यत्रोपलक्षणे प्रमायाभवेतुत्वं तर्हि दोषाणामपि तथात्वे नाप्रमायाभवेतुत्वं भवेदिति चेत्तदोपात्ताभ्यामाह-गुणानाम-इति । ननु प्रामाण्याप्रामाण्ययोरेव वक्तुगुणदोषाधोनेत्येव सति वक्तुविपुलस्य वेदस्योभयोरप्यभावेन प्रामाण्याप्रामाण्ययोरन्यतरस्वभावत्वमपि न स्यादित्याह-नःस्वभावत्वम्-इति । आत्मानम्-इति । ग्रथैवेयं वेदमात्रोत्पत्तिमिति शेषः, न तु गुणवक्तृत्वेन वेदस्य प्रामाण्यमङ्गीकुर्वतेऽपसंनिधिरिति भावः । उक्तमर्थं दृष्टान्तमुखेन विशदयन्पुनरुपसंहरति-तस्मात्-इति । द्वेषागमाभावाविनाभावेऽप्योक्त्यस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रत्ययैरित्यनेन संभवः, न त्वित्यस्य युज्यते इत्यनेन । विशेषाभावादिति हेतुगुणदोषाधोनेति निवृत्तिप्रसङ्गादनुविधानादनुविधानः प्रवृत्तिप्रत्ययैरनुविधानादनुविधानेन संभवः, न त्वित्यस्य युज्यते इत्यनेन । विशेषाभावादिति हेतुगुणदोषाधोनेति निवृत्तिप्रसङ्गात् । तथा प्रकृते प्रामाण्यविषयेऽपि दोषगुणभावाविनाभावेऽपि प्रामाण्याप्रामाण्ययोरन्यथासिद्धगुणदोषाधोनेति निवृत्तिप्रसङ्गादनुविधानादनुविधानात्तत्त्वम् । न त्वप्रमा दोषहेतुका, प्रमा तु सत्यपि गुणानुविधाने दोषाभावावहेतुकेति विभागे युक्त इति । नन्वनु गुणानुविधानं प्रामाण्यस्य तथापि न तद्वेदोक्तमित्याह-तथापि-इति । वेदानां प्रामाण्यमपौरुषेयत्वं च तावत्सिद्धं तेन दोषाभावाभावेण प्रामाण्यं सत्यमिति सिध्यत्येव ततो गुणभावेऽपि दोषाभावादेव वेदे तत्प्रामाण्यं दृष्टमिति यमिचारादकारणं गुणः सर्वत्र दोषाभावात्कारणमन्यथासिद्धादिति । न-इति । न तावदप्यापि वेदानामपौरुषेयत्वेन प्रामाण्यमिति सिद्धं येन तत्र गुणयमिचारे निर्दिश्यते । लोकाधोने निर्णये हि वेदः लोकं चाश्रमिवारादिति गुणः प्रामाण्यहेतुत्वमिति सिध्यति, तत्र यदि वेदस्यापौरुषेयत्वमाश्रित्य दोषाभावात् प्रामाण्यमुच्येत तदा गुणभावाद्दोषाभावात्प्रामाण्यं वक्तुं शक्यत इति । स्वतः-इति । न तावद्भेदानां

प्रामाण्यमेतदोपवक्तुमेनामुच्यते, स्वतो बोधजनकत्वेन निश्चिते प्रामाण्ये हेत्वन्तरादप्रामाण्यमुक्त्यापि तत्राकारण्यमात्रमप्रामाण्यकारण्येदोषाभाववाच्यारण्येन कियते । तदाहुः—तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धौ प्रामाण्यता । अर्थान्यथासहेतुव्यवशेषज्ञानादोषघटे” (स्रो. वा.) इति । ततो नेदमपेतवक्तुदोषस्य सम्प्रतिपादनीकस्य युक्तमिति । न-इति । दोषाभावे तद्दोषनिवर्णनाप्रामाण्यशङ्कानिवृत्तावपि प्रामाण्यहेतुगुणनिवृत्तिनिवर्णनाशस्तस्याः स्वस्थान्ता । न हि स्वतः प्रामाण्यनिर्देशस्य इत्येव निवेदयिष्याम इति भावः । तस्याः—इति । न तावदोषसंसर्गमन्तरेण केवलाया गुणनिवृत्तेरप्रामाण्यहेतुस्य लोके दृष्टं, न चापौरुषेये दोषः संभवति । तेन गुणनिवृत्तिमात्रेण नाप्रामाण्यशङ्केति । दोषनिवृत्तेरपि इति । गुणसहिताया एव दोषव्याप्योक्तेः प्रामाण्यहेतुस्य लोके दृष्टमिति न दोषनिवृत्तिमात्रेणप्रामाण्यशङ्का निवर्त्तत इति ।

यच्च ज्ञानानां स्वभावात्प्रमाहकाद्व्याप्रामाण्यं जायते नान्यस्माद् गुणसंबन्धादिज्ञानादिति स्वतःप्रामाण्यमुक्तं परैस्तदपि निराकुर्वन्त्युक्तवज्ज्ञानेऽपि परत इत्याह-नयम्-इति । स्वविषयनास्तोपपत्त्यर्थक्यादेः कारणगुणस्य वा विज्ञानान्निश्चितप्रामाण्यैः प्रवर्तकज्ञानैः सह ज्ञातांत्यव्यानुसंधानमभ्यासतदशापत्तिः, तदशापन्नानां ज्ञानानामन्तरेणार्थक्यादिविज्ञानं तज्ज्ञातोयतनुसन्धानादेव प्रामाण्यं निश्चयते, तेन तत्र सांशयिकत्वमसिद्धं भवेदित्यत उक्तम्-अन्यथासदशायासु-इति । न च यमिचारव्यासंज्ञानयैव हेतोर्विशेषणं रूपादिषु मध्ये रूपस्यैवाभिप्रेत्यज्ञात्वादिषु क्तापमिन्द्रियसिद्धिराश्रयमपि दृष्टव्यमिति । तज्ज्ञातोयतानुसंधानदशायां हि ज्ञाते ज्ञानेऽपि निश्चितेऽपि तत्स्वरूपे प्रामाण्यं प्रति संशयेतः किमिदं प्रमाणमप्रमाणं वेति । तस्माज् ज्ञानस्वरूपां प्रमाहकां न प्रामाण्यनिश्चयः, किन्तु परतोऽर्थक्यादिविज्ञानाद् यथैवाप्रामाण्यनिश्चयः परतो विसंबन्धादिति सांशयिकत्वासंशयत्वादित्यर्थः । साध्यविषयव्याङ्गीकरणमित्यप्रसङ्गमाह-यदि-इति । यथा हि निश्चिते ज्ञानस्वरूपे संशये नास्ति ज्ञानमिदं न वेति तद्व्यापारण्येऽपि संशयः कदाचित्च स्थातुं तस्यापि निश्चयानु, निश्चितेऽपि विषये संशयस्यानुसंधानादिति । ननु निश्चितेऽपि प्रामाण्ये ज्ञानत्वाद् प्रमाणप्रमाणसाधारण्यमस्य संशयः स्यादित्यब्रह्म-न हि-इति । असत्येव च सायकव्यायकसाधनाभावे समान्यमादिः संशयहेतुत्वे को दोषस्तब्रह्म-तथा सति-इति । विशेषदर्शनेतरकालेऽपि समान्यमादिदर्शनेत्य संशयहेतुः सत्त्वादिति । अथ-इति । ज्ञानेन सह गृहमाणेऽपि प्रामाण्ये प्रमाणज्ञानेतिव्याप्रमाणज्ञानेऽपि प्रामाण्यदर्शनादिदं प्रमाणज्ञानमिदं त्वप्रमाणमिति नियामकविशेषादर्शनाच्च संशयेऽपत्तिरिति

भेदतद्विशेषोपलभ्ये संशयस्यानुत्पत्तेः प्रामाण्यसंशयवादिनापि तदनुपलब्धिवशस्य वक्तव्येति मन्योना विकल्प्य दूषयति-तर्कम्-इति । धर्मिण एव-इति । उपलक्ष्य हि धर्मिणि धर्मविषयः संशयो न त्वनुपलब्ध इति । अत्रायं संक्षेपः—गृहमाणं ज्ञानं यद्यप्रमाणविलक्षणं न गृह्येत ततः प्रामाण्यमेव न गृहीतं स्यात्, अथ तथा गृह्येत ततो न कदाचिदपि प्रामाण्यसंशयः स्यादिति । एवं स्पष्टसाधनमभिप्रायद्वानां स्वतःप्रामाण्यं जायत इत्येव परोक्तं प्रमाणं दूषयितुमनुभाषते-यदिपि-इति । समर्थसंगतार्थप्रयोजनाविसंबादिनीति यावत् । यदाह भाष्यकारः—“सामर्थ्यं पुनरस्याः कलेन संबन्धः” इति । तदेतत्प्रवृत्तिसामर्थ्यं प्रवर्तकविज्ञानस्य प्रामाण्यमन्तरेणानुपपद्यमानं तदाक्षिपति । तस्यापि प्रवृत्तेः प्रामाण्यसंशयादुप्युपपत्तिमाशङ्क्योक्तं—प्रचुर-इति । संशयेन हि कदाचित् कचित्प्रवृत्तिः स्यात्, न तु प्रचुरेति । ननु ततः प्रामाण्यनिश्चयेऽपि स्वत एवेति कुड इत्योक्तं—अदिति-इति । प्रमाणान्तरापेक्षमेव ज्ञानेत्यप्यनन्तरं भवन्ती तादृशी प्रवृत्तिः स्वतःप्रामाण्यनिश्चयं गमयति । तद्वन्न परतस्त्वानुमानं बाधप्रतिरोधयोग्यतरेदोषकलुषितमिति भावः । दूषयति-तदपि-इति । तमिदमर्थोपपत्तिमाह—अदिति-इति । न तु तत्रैवापयोगः प्रामाण्यग्रहस्येति दर्शयंस्तत्कारणपरम्परानुदर्शयति-इच्छा च-इति । दृष्टार्थपूयेणाभावेऽप्यदृष्टार्थं नु व्योतिष्टेमादिषु प्रागेव प्रवृत्तेः प्रामाण्यनिश्चयेऽपयोगमाशङ्क्याह-ततः समर्थ-इति । यतः प्रामाण्यग्रहस्य न प्रवृत्तिं प्रत्युपयोग इति । कथं प्रमाणद्वयगृहीतप्रामाण्यात्समर्था प्रवृत्तिरित्यब्रह्म-तदग्रहण-इति । प्रवर्तकविज्ञानप्रामाण्यग्रहणवश्याभावेऽपि विशिष्टप्रवृत्तेन तदग्रहाकादेव तद्वैप्रामाण्यग्रह इत्येव दृष्टान्तेनोपापदयति-न हि-इति । न हि पिपासाशमनशकमिति विशिष्टा प्रवृत्तिः पापः स्वरूपग्रहाकारण्यसादेव तच्छक्तिग्रहपेक्षेत, सौहित्यलिङ्गानापि तदग्रहोपपत्तेः । तथा प्रवर्तकविज्ञानस्वरूपग्राहिणः प्रमाणानुसंधानेनापि तज्ज्ञातोयत्वादिना लिङ्गेन तत्प्रामाण्यानुमानमविरुद्धमिति ।

स्यादेतत्-इति । सर्वमिदं प्रवृत्त्यादिकमिति । न-इति । ना भूदनवसादुःखत्वात् परतः प्रामाण्यग्रहः, तथापि न स्वतस्त्वसिद्धिः प्रामाण्यग्रहेऽप्यर्थग्रहेऽपनेतर्येऽपेक्षेर्हमपि च प्रवृत्त्युपपत्तेरिति । ननु प्रामाण्ये कदाचित् ज्ञातव्ये भवत्येवानवस्येऽप्यथाशङ्क्य न तावत्फलज्ञानमभिधेयं प्रसज्येत इत्याह-न च-इति । यथा तथैव गृहमाणे न तद्विषयज्ञानप्रामाण्यग्रहापेक्षा, तथा प्रवर्तकविज्ञानप्रामाण्ये गृहमाणेऽपि न तदग्रहाहिषा गुणसंबन्धादिविज्ञानस्य प्रामाण्यग्रहापेक्षा । तेन यदा कदाचित् केनचित् प्रामाण्यं जिज्ञास्येत तदा तदव्येनागृहीतप्रामाण्येनैव गृह्यत इति नानवस्येति । अवश्यं ज्ञेयत्वाद्युपगमे दोषमाह-अन्यथा-इति । न तावन्मोमोसकस्यापि

ज्ञानं स्वयमेव प्रामाण्यं गृहणाति स्वस्वेवाग्रहणात् । अतः स्वप्रतिज्ञां ज्ञात-
तालक्षणफलाद्यनुपपत्तिरुपात्तमाणाद् गृह्यत इति वक्तव्यं, तत्र चार्था-
पत्तिप्रामाण्यविषयविज्ञानस्याप्यर्थोत्तरेण प्रामाण्यं ब्रह्मोक्तव्यम्, एवं तस्य
तस्यापौल्यनवस्था प्रसज्यत इति । ननु मा भूत्कलज्ञानप्रामाण्यस्या-
वश्यं ज्ञेयत्वं, मा च भूत् तत्रानवस्था, तथापि प्रमासाधनमाश्रित्यान-
वस्था प्रसज्यत इत्याह—लिङ्गम्—इति । प्रवृत्तिप्रामाण्यं तज्जातीयत्वं वा
प्रामाण्यलिङ्गं निश्चितमेव सत्प्रवर्तकज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चायतेति ।
लिङ्गनिश्चयश्च तज्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चयादेवेति ध्वन्यं तदपि लिङ्गात्तरेण
निश्चितेन निश्चयेऽपि, तत्रिश्चयश्च तज्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चयादिति । लिङ्गज्ञान-
प्रामाण्यं निश्चेतुमेव परम्परा व्यवतिष्ठते इत्यत्रापि प्रामाण्यस्यावश्यं ज्ञे-
यत्वानभ्युपगमेन सुगमः परिहार इति मन्यतः परस्यापि समानमेतद्वि-
त्याह—तत्किम्—इति । निश्चित एवानुपपद्यमानेऽपि स्वोपाधमात्रमाश्रि-
ति । तत्रिश्चयश्च तज्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चयात्स्यादनुपपद्यमानार्थान्तर-
निश्चयादिति दुस्तराजनवस्थेति । प्रत्यक्षेणैवादिशङ्का तदुत्तरं च सुगमम् ।
लिङ्गज्ञानस्य—इति । सत्तामात्रावस्थितेन चक्षुरादिना जातेऽपि लिङ्गज्ञाने
तत्प्रामाण्यनिश्चये कथं लिङ्गनिश्चयः, प्रामाण्यनिश्चयश्च लैङ्गिक एवे-
त्यनवस्था सुरुयेति । तदनुपपत्तिरपि तुल्यमित्याह—अनुपपद्यमान—इति । न
हि—इति । अनुपपद्यमानग्राहकं च प्रत्यक्षमिति शेषः । तदनुपपत्तिरपि तुल्यं
लिङ्गाहकस्यापि तुल्यं प्रत्यक्षत्वादित्याह—तुल्यम्—इति । तथापि—इति ।
सत्तामात्रेण प्रत्यक्षस्य निश्चायकत्वेऽपि तस्य तदभासादविवेचितत्वात्त-
दवगते प्रामाण्यलिङ्गं कदापिचिदाभासः स्यात् । अतस्तत्प्रामाण्यं ज्ञेयमि-
ति । तदनुपपद्यमानग्राहिणोऽपि प्रत्यक्षस्य तुल्यमित्याह—अनुपपद्यमान-
म्—इति । सोऽपि—इति । अनुपपद्यमानाभासोऽपि—इति । सत्तामात्रेण प्रत्य-
क्षमित्याह—लिङ्गेऽपि—इति । यदि लिङ्गाभासेनापि प्रामाण्यानुमानं तर्हि
तदनुमितप्रामाण्यज्ञानस्याप्यप्रामाण्यशङ्का निवृत्ते तत्ति यर्थः प्रामाण्यानु-
मानप्रत्यास इत्याह—तर्हि—इति । अर्थोपपत्तिबादिनाऽपि तुल्यमेतदित्याह—
एतदपि—इति । ननु यदन्तरेण हि यत्रोपपद्यते न तत्तदन्तरेणापि भवतीति
संभवतीति । तस्मादनुपपद्यमानस्याभासत्वं न संभवतीत्याह—अनुपपद्य-
मानः—इति । तर्हि तदविनाभूतस्य तेन विनापि भावासेभवति लिङ्गाभा-
सोऽपि न संभवतीत्याह—लिङ्गेऽपि—इति । अत्रत्ये पाश्चत्यः पुच्छति । कः
पुनः—इति । योऽसौ युवायामुपपद्यते नाभासः स्यादिति कोऽपवादर्थ इति ।
उत्तरं—यदनुपपलभे—इति । यस्य तदितरथावर्तकत्वमविशिष्टस्य वस्तुना-
नुपपलभे आसितमयति यादृशस्थोपपलभे चासौ न भवति सार्थः स्वप्न-
ोपि नाभासः स्यादिति । अनाभासस्योपपलभान्तत्प्रादह—बाधक इति ।

तदितरथावर्तकत्वमांनुपलभोपपलभमाभ्यां हि ज्ञानेयोर्वाच्यबाधक्य-
वस्थेति । यद्वा, यादृशस्थोपपलभे बाधकं व्यवतिष्ठते नातः परं भवति
कोऽप्यर्थ इति । अन्यत्वेत्यस्य विवरणं तथाभूतस्यापि अग्निचार इति ।
सापि बाधक्यवस्थापि न स्यात् । न ह्यभ्योर्वादिशङ्कायां अग्निचार-
शङ्कायामेकं बाधकमितद् बाध्यमिति व्यवस्था सिध्येदिति । सापि
मा भूत् का ने हानिरित्याह—मा भूत्—इति । भवितव्यम् इति । बाधक-
ज्ञानविपत्तस्त्वं, बाध्यज्ञानविपक्षतद्वयमिति हि तत्रातत्त्वव्यवस्था,
ततो वाच्यबाधक्यवस्थामावेन तत्त्वातत्त्वाविमोर्गोऽपि न स्यादिति मा
भूमि, भोगोपादयग्राह—अन्यथा—इति । मा भूदितरस्यापि नित्यव्यस्य तत्त्वाभा-
वेन व्याघातादिति यादृशोपलभ इत्यादिनाक्तमेवाधेयुपपादयग्राह—क-
हि—इति । तयाम्, वे वा—इति । नियामकनिःशेषविशेषोपपलभे वेति ।

अथ पुरेयस्यैकदेश्याह—स्यादेतत् इति । अस्मकं पतःप्रामाण्यं प्रमा-
णानां, तथापि वेदानां वक्तृगुणज्ञानादिनिरक्षेपमेव प्रामाण्यं सिध्यति,
नित्यत्वेन तदनुपपक्षत्वात् महाजनपरिग्रहाच्च प्रामाण्यसिद्धेः, ततः
प्रमायाः पारतन्त्र्येऽपि नेष्वरसिद्धिरिति भावः । न—इति । नित्यत्वस्य
तदधीनानपेक्षत्वय चासिद्धिः । यद्वा, नित्यत्वस्य परिग्रहस्य च यद्यपि
लिङ्गः परिग्रहस्तथापि नित्यत्वे वेदस्य निर्मूलतया प्रसक्तत्वे एवेति
भावः । नित्यत्वासिद्धिमाह—न हि—इति । वगेनामेवानित्यत्वे कुत्स-
मूहाम्यकस्य पदस्य नित्यत्वं, कुतस्तरां तत्समूहात्मनो वाक्यस्य, कुतस्तरां
तत्समूहात्मनो वेदानामिति तावच्छ्रुत्यार्थः । कथं वगेनामानित्यत्वमि-
त्यत आह—तथा हि—इति । विशेषतः सामान्यतश्च शब्दानां ध्वेसरूपमनि-
त्यत्वं श्रोत्रप्रत्यक्षेणानुपपद्यत इति । नन्वयं शब्दानुपलभं एव, स च ध्वंसे
विनाऽनुपपद्यत इत्यत्राह—न हि—इति । अमुक्तत्वा निष्कर्षव्यवस्थेति ।
अमूलत्वादेव शब्दस्येन्द्रियसंबन्धविच्छेदलक्षणमावरणमपि घटादेरिव
न घटत इत्याह—नापि—इति । नापि सत्येवेन्द्रियसंबन्धे श्रोत्रनवस्थानादनु-
पपलभिरिन्द्रियदोषाद्वा संभवतीत्याह—नाप्यनवधितः—इति । नन्वदुष्पेऽपि
श्रोत्रेन्द्रिये प्रतिशब्दं तत्सहकारिणां भेदाच्छब्दान्तरेऽपलभमेऽनुपलभः
शब्दान्तरस्थोपपद्यते, तेन न तदनुपलभः सहकारिसत्ताभावादित्यत
आह—नापि सहकारि—इति । शब्देऽपलभं प्रत्यनव्यवस्थितेरकवतः सहका-
रिणः प्रत्यक्षेणासिद्धिरिति । तस्यातीन्द्रित्यादनुपलभिरित्यत्राह—ना-
पि—इति । श्रुतस्य शब्दस्याभावेनोत्तरकारकलक्षणमुपलभोपपत्त्यर्थं सहकारि-
कल्पनायां प्रमाणभावादिति । तथापि तात्कल्पत्वे च्छत्तेऽपि घटेऽनुप-
लभः सहकारिविरहादिति स्यादित्याह—अन्यथा—इति । ननु घटादेन न

तत्कल्पनमनित्यत्वात्, तत्साक्षित्वस्य शब्दस्यानुपलम्भः सहकारिविरह-
निवन्धन एवेति तत्कल्पना युक्तस्य शब्द-न च शब्दस्य-इति।

II. 16. 28
I. 298. 8

ये तु नैराधिकैः कदेशिभिः शब्दध्वंसस्य प्रत्यक्षत्वे नैक्येति तावदिति
तत्रानुमानमभिदग्धम् इत्याह-ये तु-इति। आद्यादिशब्दध्वंसस्य भावसंज्ञा-
योक्तु-विज्ञातव्यमित्येति-इति। ऐन्द्रियकाभावत्वात्-इति। ऐन्द्रियकस्य
प्रतिपेयिभिः प्रध्वंसभावत्वादित्यर्थः। तथाच न साध्याविशिष्टत्वं,
नापि परमाशुचरित्वा घटाभावात्वेन यमिचार-इति। एकदेशो शङ्कते-नैत-
देवम्-इति। अभावस्य तावदिन्द्रियेण संयुक्तादिविशेषणविशेष्यभावसन्निक-
र्षः, न चायं श्रोत्रेण तदाश्रयस्य शब्दप्रध्वंसस्यास्ति, न चासंयुक्तमिन्द्रि-
येण गृह्यते, अतः सिद्धिवाकाशश्रयश्च शब्दप्रध्वंसस्तत्तेषुपि नैन्द्रियेण गृह्यते
इति। तदेतद्विकल्पश्च दूषयति-न-इति। इदं द्वयमप्युक्तं शब्दध्वान्नं स्यात् ऐन्द्रि-
यकत्वाभावत्वस्यैन्द्रियकत्वेन न स्वाभाविकः संबन्धः घटाद्यभावे त्वैन्द्रिय-
कत्वस्यैन्द्रियसन्निकर्षेन्द्रियकाधारत्वस्याप्युक्तशब्दादिति। यद्वा, इन्द्रि-
यग्राहकत्वस्यैन्द्रियसन्निकर्षः ऐन्द्रियकाधारत्वं वा व्यापकं घटाभावादुभ-
यदृष्टं, तच्च शब्दप्रध्वंससाधिवत्तैति। न तस्यैन्द्रियकत्वम्-इति। सत्येति
पक्षत्वम्-इति। तत्र न तावदुक्तं शब्दध्वान्नः पक्षः संभवतोऽप्याह-न प्रथमः-
इति। इन्द्रियसन्निकर्षस्य तावदनुपाधिकत्वमाह-स्वल्प-इति। शब्दप्रध्वंस-
स्यैन्द्रियप्रदहं प्रति स्वल्पेयमित्याह तत्र सायते, सा च यावत्स्वल्प-
भाविनीति न तां प्रत्यागन्तुक्य सहकारित्वेय्यतादृश्येन्द्रियसन्निकर्ष-
स्यापाधिकत्वं सा व्यापकत्वाभावादिति। ऐन्द्रियकाधारत्वात्प्राप्तुपा-
धिकत्वमाह-नापि-इति। तत्र मानसप्रत्यक्षास्माधारणार्थं धर्माधर्मसंस्का-
राणां प्रध्वंसस्य मानसत्वमङ्गः। इन्द्रियसन्निकर्षस्यैन्द्रियकाधारित्वेऽपि मनः
संयुक्तात्मविशेषणत्वेन धर्माद्यभावस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गो दृष्टश्च इति भावः।
यत्तद्वय-इति। यत्तद्वय इन्द्रियसन्निकर्षस्यैन्द्रियकाधारत्वस्यैन्द्रियेण धर्मा-
द्यभावस्य यमिचार-इति। नापि सत्यतिपक्षत्वमित्याह-नापि द्वितीयः-
इति। द्वयोऽप्याधिक्यस्य यमिचारादुपेतत्वात् सत्यतिपक्षत्वमपि निरस्त-
मेवेति भावः। तत्र प्रथमस्येन्द्रियसन्निकर्षस्य स्वल्पासिद्धेऽपि न
सत्यतिपक्षत्वमित्याह-प्रथमस्य-इति। अस्मिन्निवेद्याह-अस्ति हि-इति।
स्वाभाविकः संयोगसमवायादिसंयुक्तस्यान्तर्निवेश इति। ननु यदि
श्रोत्रविशेषणतया शब्दाभावापेक्षेण गृह्येत ततः शब्दाभावविशिष्टत्वेन श्रोत्रं
प्रहीयते, न चेत्तत्संज्ञाति श्रोत्रस्यातोऽन्द्रियत्वादित्याह-विशेष्यत्व-इति।
विशिष्टज्ञानविषयत्वाभावेन को दौषध्वन्यह-तया-इति। न हि स्वजन्य-
विशिष्टज्ञानविषयत्वेन विशेष्यमनवच्छिन्नं विशेषणत्वं नाम विशेष्य-
वस्थापकस्यैव विशेषणत्वादिति भावः। न-इति। तथा विशेष्यव्यवच्छेदो

विशेषणस्य फलं, न तु विशेषणत्वमिति। कुत इत्यत आह-ध्यामाश्र-
य-इति। कथमप्यत्राह-विशेषणभावेन-इति। विशेषणभावो हि सन्निक-
र्षः समवायाभावापेक्षेयमहन्तुः।

तत्र यदि विशेष्यत्वात्प्रमत्तं विशेषणत्वं तदा विशेषणभावेन तयोर्वा-
हणं, विशेषणतयाश्च तथा ग्रहणत्वेत्यस्मादध्यत्तं, दृष्टान्ताद्यं समवायोपसं-
ग्रहणमिति। तदप्येवमङ्गो कार्यमित्याह-तस्मात्-इति। अस्त्येवं संबन्धः,
विशेषणता तु कथं तयोः निवृत्ते संबन्धात्पूर्वकत्वात्स्यादित्येव विशेषण-
संज्ञा इति। तदुक्तं स्वभावतैव नोलेप्यत्वादित्यपि विशेषणता, तस्या
एव विशिष्टप्रत्ययजननोपेत्यतात्पर्यत्वाद्येव विशेषणमिति भावः। सा
च योग्यताऽत्र शब्दप्रध्वंसं दुर्बारा प्रतिपेयिभिः शब्दव्यापिकत्वेना-
काशेन संबन्धात्प्रमत्तत्वेन शब्दाभावस्यापि स्थित्वित्याह-सा
चात्र-इति। नन्वस्ति योग्यतैव विशेषणत्वं, विशेष्यवस्थापनं च तत्फलं,
तथापि यद्यस्ति शब्दाभावस्य स्वभावेन उपलेपनादकाशं प्रति विदो-
यता, तर्हि तया विशेष्यवस्थापनेन प्रतीतिरुद्गादितयया भूतलादिवि-
शेषणे घटाभावादौ तथादर्शनात्। न च तत्संभवति विशेष्यत्वाकाशा-
तोऽप्यित्यादित्याशयेनाह-तथापि-इति। न-इति। विशेष्यग्रहणे योग्यता-
युक्तं तत्र तु विशेषणत्वमात्रप्रयुक्तत्वात् व्याप्ते वाचकमाह (?) -अन्यथा-
इति। यथा रूपद्वयं विशेष्येण गृह्यमाणे द्वयमपि तद्विशिष्टं गृह्यते तथा गन्ता-
दायपि स्यात्, तत्रापि सन्निकर्षस्य विशेषणत्वस्य चाविशेषात्। न हि
तदस्ति विशेष्यस्यैवाप्यत्वात्। तत्र-इति। नन्वस्ति विशेषणतया ग्रहणं,
तथापि अमत्तं भूतलमित्यादादिन्द्रियसंबन्धविशेषणतयाभावस्य ग्रहणं दृष्टं,
न तु कचिद्विशिष्टविशेषणतया, सा चेन्द्रियसंबन्धविशेषणता ततः शब्दा-
भावात्तत्वेमाना स्वयमप्यिन्द्रियग्राहकगुणप्रादुर्भावेन निवर्तते इति व्याप-
कानुपलब्धिरैव तस्यैन्द्रियकत्वे प्रमाणमित्याह-तथापि-इति। न-इति।
यो हान्दियेण साक्षात्संबन्धुमप्येत्यस्त्वसंबन्धित्वात्तत्रेण संबन्धते तद्विषय-
परायं प्रतिबन्धः, न त्विन्द्रियग्राह्याभावमात्रविषय इति। किञ्च व्यवधान-
दशनादप्यत्रापि तथाप्युपपन्नमिन्द्रियमाह-अन्यथा-इति। तदेवमिन्द्रियसि-
द्धत्वस्यासिद्धयुद्धान्ननेन प्रतिपक्षं निराकृतम्, इदानीमातोऽन्द्रियाधारत्वस्य
निराचष्टे-नापि-इति। शब्दादिमिष्यमिचारादिबुद्ध्यर्थमुक्तम्-प्रमाणत्वे
सति-इति। कुत इत्यत आह-योग्यता इति। परमागुणतय्युक्तप्रध्वन्यादेः
सपक्षत्वमित्यस्य तातोऽन्द्रियाधारत्वात्तद्विशिष्टत्वं, किन्तु स्वल्पेय्यता-
विरहात्। ततो व्याप्यत्वादिदो हेतुर्निति। नन्वस्ति व्याप्याविरह एव
प्रयोजकः, स स्वतोऽन्द्रियाधारेणैवामाश्रयेत्यत्राह-न च-इति। नशापघाता-
मैन्द्रियकाधारेणैव योग्यतेत्यत्राह-न वैयम्-इति। ऐन्द्रियकाधारेणैव हि

II. 16. 29
I. 299. 3

धर्मादिप्रध्वंस इति । दृश्यावाचार्यम्-इति । ततश्च न धर्माद्याभावस्य प्रत्यक्ष-
त्वापत्तिरदृश्यप्रतिषेधित्वात्, नापि शब्दाभावस्यातोन्द्रियायास्त्वेत्ये-
ति । न-इति । न ह्याधारेणपि निरूपणाय इति । कथं तल्लभ्युपगम इत्यत्रा-
ह-प्रतियोगि-इति । आचार्यनिरूपणार्थेनिरूपमाह-अन्यथा-इति । किमिति न
स्यादत्त ग्राह-तत्र-इति । तथैव हि भूतलभाचारोऽभावनिरूपणं प्रत्यक्षतयोप-
युज्यते धरोपपत्तिरपि तथा स्यात् प्राधारेत्यादिषोपात् । तथा च परेक्ष्य घटे
इदं घटो नास्तीति प्रतीतिः स्यादिति भावः । अथ-इति । प्रकाशमेदं
सूत्र्यशार्थेस्क शब्दप्रतियोगिनः संसर्गस्य निरूपणाय घटस्योपयोगः ।
तत्र च स्मर्यमाणेषां तेन सिध्यतीति भावः । तदेतद् भूतलस्यापि
तुल्यमित्याह भूतलस्य-इति । विवक्षितमन्यथायोगं प्रथमैककार्वाक-
रोति-कथम्-इति । न तावत्प्रतियोगिनिरूपणे तयोः प्रत्यक्षत्वोपयोग
इत्याह-तत्र-इति । प्रतियोगिनः संसर्गस्य तावन्निरूपणं स्मरणलक्षणं
तदानीमनुभवस्यासंभवात्, स्मरणं चाप्रत्यक्षेणपि तन्निरूपणं संसर्गिणा
भवतीति न भूतलघटयोरन्यतरस्यापि प्रत्यक्षत्वेन प्रतियोगिनिरूपणा-
उपयोगः किमुतोभयोरिति । अभावसन्निकर्षार्थेऽपि भूतलस्य न
प्रत्यक्षत्वेनोपयोग इति दर्शयिष्यत सन्निकर्षं तावदाह-सन्निकर्ष-
स्तु-इति । न तावदिन्द्रियेण साक्षात्सन्निकर्षः संयोगः समवाये वाऽभा-
वस्यात् । येन प्रतिलेख विशेषणविशेष्यभावेन सन्निकर्षोऽस्ति तेनापि
यदानीन्त्यं न सन्निकर्ष्यत तदाऽप्यवहितस्यापि संबन्धभावात्कथमिव
तमभावं गमयेदिति । ननु सन्निकर्षार्थेऽपि भूतलस्य प्रत्यक्षत्वेना-
पयोगः अनुपलभ्यमानुपलभ्यमानस्य चेन्नियसन्निकर्षभावात्तदित्यत
ग्राह-न च-इति । इन्द्रियसन्निकर्षात्तदनुपलभ उपलब्धादिन्द्रियसन्निकर्ष
हीतोत्तराश्रयप्रसङ्गादिति ।

II 29. 14
I 29. 11

यदि भूतलसन्निकर्षं पदोपयुज्यते न तु तदुपलभ्यः, कथं तर्हीह
भूतले घटो नास्ति । भूतलेऽनुपलभेनैवामात्रोपलभ इतीमांशसङ्का निरा-
कुर्वन्नुपसंहरति-तस्मान्-इति । तर्हि शब्दाभावेऽनुपलभ्याः वायिकरण-
मोक्षेणायं, न च तत्समवतीत्यप्रत्यक्षत्वमेव तस्यैवग्राह-प्रकृते तु-इति ।
तस्य प्रतियोगिनः शब्दस्येति । अयं दर्शानैन्द्रियकानुमानस्यानुग्राहकं
तत्कमाह-न चेदेयम्-इति । न चेच्छब्दाभावः श्रोत्रेण गृह्यते ततः कारण-
भावोऽप्यप्रतीतिर्न स्यादिति । नन्यत्वनुमानादियं प्रतीतिरित्याह-
अनुमानात्-इति । नास्तीदानीं शब्दः अनुपलभ्यमानत्वादित्यनुमाने
तावदाश्रयासिद्धे हेतुः शब्दस्यअप्यत्वानुपपत्तिरिति । तर्हि सत्तमेव शब्दं
पक्षयित्वा तस्य कृतकत्वेनानित्यत्वं साधयाम इत्यग्राह-चानित्यत्व-इति ।
तत्र हि शब्दः कदाचित् प्रध्वंससिध्यत इत्येतावद्वयं सिध्येत् न त्विदानीं

नास्तीति । तर्हीदानीं निःशब्दमा हायं तद्वत्तदनुपलभ्यमानत्वाद्यथा घट-
वत्तदनुपलभ्यमानं भूतलं विधर्तमित्यनुमानं मतिष्यतीत्यग्राह-आकाश-
स्य-इति । शब्दसम्भवकालेऽप्याकाशस्यातोन्द्रित्वेन तद्वत्तदनुपलभमान् ।
यद्वा, प्राधादिशब्दानां सतामेवातुपलम्भादिति भावः । कालेऽपि पक्षे पूर्वस्य
हेतौत्वेकात्मिकत्वमित्याह-एवम्-इति । अनुमानान्तरमाशङ्क्य निराक-
रोति-अहमिदानीं-इति । अर्थात् तावद्विभज्यते-वर्धित-इति । साध्य-
वैकल्यं विभज्यते-तस्यापि-इति ।

ननु यदि विधारेणानुपलभ्यमानः शब्दस्तथोऽत्रप्रदेशे भवेत् ततोऽयं
वर्धितः स्यात् । न च वर्धितस्योत्पत्तिः संभवति, भेदकानुपभोगायैव तत्तद-
ष्टवशात्सर्वस्यात्थः । तस्मान्नास्ति तत्र शब्द इत्याह-अनुपभोगस्य इति ।
न इति । अनुपभोगानामेवाद्यादिशब्दानामुत्पाददर्शकानुपभोगस्यत्वानु-
त्पादेन व्याप्तिरिति । नन्यथाद्यादिशब्दानामनुपभोगानामपि न वैदर्श-
शब्दान्तराभ्योपयोगान्, अन्यस्य तुयोगान्तमावादात्तत्वं तमेव स्या-
दित्याह तेषाम्-इति । न-इति । विधिरथैवसमेवतस्यापि शब्दस्यान्यत्वा-
सिद्धेः शब्दान्तराभ्येवोपयोगः सिद्धयतीति । किं चास्मादादिभिरनुप-
लभमात् प्रयोगजनशभावो न निश्चेतुं शक्योऽप्येत्येवैवापुनर्पेतित्याह-
सर्वेषाम्-इति । यथा हि मुमुक्षुतावस्थामस्मदादिभिरनाकलितः योगजनयो-
रेव श्वासप्रश्वासावैवाह्यदास्तथा विधिरकणैतत्स्यापि शब्दस्य भविष्यतीति
उक्तमेवोपपादयति-आरम्भे हि-इति । यदि तु प्रयोगानुपलभ्यमात्रेणा-
रम्भो विवर्त्येत तदा विधिरस्य कणैशङ्क्य नमसोऽप्यच्छेदस्याद एव न
स्यात् विधिरस्यतुलावच्छेदनानुयोगात् इत्याह-तथा सति-इति । तदेवं
योगकणैस्त्विनिःशब्दत्वे प्रमाणं नास्तीत्युक्तं, सशब्दत्व एव प्रमाणस्ततोऽप्य-
हं-विवाद-इति । यदा शब्दसंतानः प्रतीत्यते योग्ये च देशेनावृत्तकणैर्विधरे
व्यविरह्यति, तदा तत्कणो न शब्दावर्तिनि परेणोपपत्ते तस्मिन्निवादा-
काल इति । तदेवम् 'अहमिदानीं निःशब्दः श्रोत्रवान्' इति प्रयोगो दूषितः ।

अथैकदेशो धेोगान्तरमाह-निःशब्दः-इति । सशब्दानामपि बोधा-
दीनामुपलभ्यमानत्वाद् व्यभिचारनिवृत्त्यर्थमुक्तं-तदनुपलम्भेऽपि-इति । श-
ब्दानुपलम्भेऽप्योक्त्यः । तथार्थः अहमनुपलम्भेऽप्युपलभ्यमानेनात्मा व्यभिचा-
रो मा भूदिर्युक्तं-तदेकज्ञानसंसर्गयोग्यत्वे सति-इति । तेन तद्विशेषणेन सह
यदेकं ज्ञानं विशिष्टज्ञानमिति यावत्, संसर्गस्तद्विषयत्वं तद्योग्यत्वे सती-
ति । विशेषणानि सङ्को हेतुवित्याह-न-इति । अयोग्यत्वमेवाह-शब्दस्य-इति ।
ननु सुरभि चन्तमित्यादिषु भिन्नैन्द्रियप्राधारेणपि विशिष्टज्ञानविषयत्वं
वक्ष्यति । सत्यं, तत्र मुक्तगुणभावं वदन्नेव वक्ष्यतीति । ननु परमाथेऽस्तद-
भावेऽपि मुखस्यावतीति लौकिकातामभिमतास्तावद् दृश्यते, तस्माद्वादे

II 29. 23
I 29. 1

II 29. 5
I 29. 1

सिद्धं तदेकज्ञानयोग्यत्वं हेतोर्विशेषणं भविष्यतीत्याह—प्रतिमान—इति । अस्तु तथा नाम विशेषणत्वं, तथापि शब्दस्य बोधणाश्रयत्वेन तत्प्रत्यक्षस्यप्येतद्देशत्वादिशब्दा बोधनादय इति प्रतिज्ञा बाधविपरिषया स्यादित्याशयेनाह—तथापि—इति । ननु बोधनादिषु शब्दस्यात्यन्ताभावः साध्यते, न तस्य प्रध्वंसवत् प्रतिशमिदेशत्वम् । यदि तु स देशः प्रतियोगिनेऽपि कदाचित्स्यात् ततस्तत्रात्यन्ताभाव इति आह—येत्यत्राह—अत्यन्ताभावस्य इति । तदेतानां शब्दो नास्ति निरसकान्तया शब्दाभावप्रतीतिर्न स्यात्, अत्यन्ताभावस्य सर्वदा सत्त्वारिसिद्धसाधनत्वं च तदा स्यादिति भावः ।

II. 26. 3
I. 256. 1

स्यादेतत्—इति । भेयोद्यवच्छिन्ने ह्याकाशे शब्दः समवेति त्रिभुकार्यानामसमय-विकारणदेशानुरोधित्वात्, तेन शब्दवत् भाकाशशब्दस्योपा-विषु विधेययोगेति निषिद्यमानेऽपि शब्दस्तद्गृहीत शब्दाशय एव विहितो निषिद्धोऽपि भवति । यथा शरीरावयवे विधीयमाना निषिध्यमाना वा सुधाशयस्तद्वद्विद्यमानेन तथात्वं लभते, तस्माद् भेयोऽपि निष्पन्नाः शब्दस्य भाकाश एव निरूपिते भवतीति । न—इति । नहि तत्र शरीरे निषिध्यमानानां सुधादीनामप्योदात्मनि निषेधः सिध्यति उद्दिष्टस्यात्मनः प्रत्यक्षसिद्धत्वेन तदाश्रयस्य सुबाधभावस्य प्रत्यक्षत्वापत्तेः, न चेयं विधा शब्दप्रध्वंसं संभवतीति । उद्दिष्टस्य नभसोऽप्रत्यक्षत्वेन तदाश्रयस्य शब्दस्य सत्त्वाश्रयस्य निरूपितत्वात् । ननूपहितस्याप्रत्यक्षत्वेऽप्युपाश्रयस्तत्र भेयोऽपि प्रत्यक्षाः, ततस्तेष्वं शब्दप्रध्वंसे निष्पद्यते इत्याशयेनाह—उपाश्रयः—इति । न—इति । आश्रयनिष्पत्त्यादभावात् तेषां चानाश्रयत्वादिति भावः । अनाश्रयेति तैरिहपक्षे वा को दोषस्तदाह—निष्पत्तेर वा—इति । निरूपकाणां प्रत्यक्षत्वात् निष्पत्त्याभावात् स्यापि प्रत्यक्षत्वसङ्ग इति । किं च तैरेव निरूपणेष्वप्युपगतहानिरपि स्यादित्याह—न चैवम्—इति । तेषामभावात् न विकरणत्वादिति । किं चाप्रत्यक्षेवगुणायिषु शब्दाभावस्योपलम्भात्तद्विषयत्वमित्याह—न च तैरपि—इति । शब्दस्य हि निमित्तकारणानां भेयोद्युपायोऽनो कुड्मादिश्वयधानेऽपि पूर्वोपलम्बस्य तस्याभावः प्रतीयत इति । ननु शब्दलिङ्गानुमितैर्वाण्यदिभिः पक्षोक्तैः शब्दाभावमनुमाय निःशब्दस्त इति व्यवहारः स्यात् इत्याह—अनुमानिके—इति । न—इति । सशब्दा अपि हि तद्वत्तया नेपलभ्यन्ते तेषामश्रीशब्दादिति । संदिग्धाश्रयत्वात्—इति । तदानीं शब्दलिङ्गाभावात् नाशंसंभावचेति । तदुपलम्ब्यमाना भेयोद्य इति पक्षं विशेषयिष्याम इत्यत्राह—उपलम्ब्यमान—इति । तदा हि विशेषणासिद्धः पक्षः स्यादिति । कुत इत्यत आह—इन्द्रिय—इति ।

अधिकरणनिष्पत्त्यं प्रध्वंसस्य वदतीं दृष्यान्तरमाह—अपि च—इति । प्रतियोग्याश्रया एव हि नाशस्याधिकरणं, ते च पूर्वमेव नदत्त्वात्तदानीं नेपलभ्यन्त इति । ननु मा भूत्तत्राशेषलभ इत्याह न कथं चित्—इति । तर्हि किं निवन्धनेऽपि व्यवहारः स्यादित्याह—आश्रय इति । नवनुमानतः विद्धेताश्रयेऽनुमानिका नाशोपलम्भा भविष्यतीत्याह—अनुमानतः—इति । न—इति । व्यवहितबोधानुमानेनानुमानिकस्तत्र शब्दाभावव्यवहार इत्यनेन तुल्यस्यायतताश्रयासिद्धत्वाऽनुपलम्ब्यमानत्वेन विशेषणे विशेषणसिद्धेरेवेति । यद्वा, नदत्ताश्रयानां नाशस्य प्रत्यक्षेणानुपलम्बेऽप्याश्रय-नाशानुमानेनोपलम्भा भविष्यतीति शङ्क्यैः । उतार्थस्त्वाश्रितविना-शवदाश्रयनाशोऽपि न स्वाश्रयानाशो निरूपयितुं शक्यत इति । आश्रयविनाशवत्तत्त्वाश्रयविनाश इति व्यवहारस्य निवन्धनवाशङ्कते—तन्नुप—इति । तद्वदेव विनाशवत्तत्त्वाश्रयकान्वदिति । तत्स्य—इति ॥ प्रमाणानुप्रादहकत्वेन तत्स्य न केवलस्यास्य व्यवहामूलत्वमिति प्रमाणं शङ्कते यदत्र इति । नदत्ताश्रये पटादौ यश्चद्विद्यमानुपलम्ब्यते तत्स्य कार्यं तत्तत्पक्षकार्यं पटस्तकार्यं गुण-कर्मोत्पत्तेयं यां कार्योत्पत्त्या तया तद्वज्र भवति तद्वत्तत्त्वेऽपलम्बुं योग्यस्य तथाऽनुपलम्ब्यमानत्वे सति स्वयनुपलम्ब्यमानत्वादित्यनुमानतुपलम्बमन्वेति । न—इति । किमत्राशयः पदानाया इति साध्यं, किं वा पटप्रध्वंसाधारा इति । पूर्वं सिद्धसाधनं तत्त्वार्थास्त्वावश्यकस्य, उत्तरत्र वाचितविषयत्वं पटप्रध्वंसस्य स्वप्रतियोग्यमानदर्शत्वेन तत्त्वार्थत्वादिति । दृषण्डय-परिहारात्माशङ्कते—ये—इति । पटप्रध्वंसवत्त्वभाववत्तं ज्ञात इति साध्यमिति ॥ न—इति । नष्टेषु तत्सु पटविनाशवत्तत्त्वं च तन्मूर्तं पटप्रध्वंसवत्त्वाऽनुपलम्बेऽनुपलम्ब्यमानाश्रयत्वमेशानं बाधितमिति । तर्हि पटप्रध्वंसाश्रय-योग्यानां तन्मूर्तत्वाभाववत्तोऽशय इति साध्यमित्याह—योग्यतया—इति । तस्य योग्यतामात्रस्य पटसद्भावकालेऽप्यविशेषात् न ततः प्रध्वंस एका-न्ततः सिध्यतीति । ननु गुणकियासिद्धिं पटस्याप्यास्तत्त्वत्वेऽप्यु-पलम्बं न सत्तीति साधिते तन्नुपलम्बेऽनुपलम्ब्यमानां पटसु गदानीं शब्दानासं भवादभावः सिध्यतीत्याह—अनय—इति । निषेधप्रतीतिरपि हि कैकिकानां विशिष्टविषयेत्याह—गुणकियावत्—इति । एवमपि गुणकमेषोत्पत्त्यावाधि-करणस्य पटस्य तदभावाधिकरणस्य च तन्मूर्तं तदानीमभावाऽधिक-करणनिष्पत्त्याभावाद्वादिता नार्थं प्रत्यय उपपन्न इत्याह—तथापि—इति । अधिकरणमाशङ्कते—अनुप—इति । तर्हि तस्य पटादिप्रध्वंसस्योपधिकरणत्वाभावात्तदधिकरणत्वेन प्रतीतिरप्यसिद्धाह—आनिस्तर्हि—इति । शङ्कते—अप्याश्रय—इति । अयमर्थः—गुणकमेषाः पटस्य चाश्रयं पटं तन्मूर्तं प्रती पटस्यैव साक्षात् शयः कारणं, तैरेवार्थस्त्वनुभिरारम्भः

II. 27.
I. 258.

पठ इति । एवं पठाद्यवच्छेदका ग्रंथ इति तेषामप्यद्वयविकर्षणं गुणानामप्यभावदेशश्चमस्ति, तस्माद्वयवृत्तेन व्यवहितेनापि देशोनाभिः निष्पन्नयैः व्यवहितस्यापेक्षशब्दोऽभावाच्च-यैः यैवत्यायास्तैः । न हि संभवति तत्तुप्रत्ययसंस्पर्श इति पठामात्रं तद्व्युत्पन्नान्यभावां वा नास्तीति । न तर्हि-इति । तेन शब्ददेशस्याप्रत्यक्षत्वेऽपि शब्दप्रत्ययसंप्रत्यक्षत्वोपपत्तिरिति । किं-नित्यप्यस्तीत्याहुः । यथाङ्गुलिमप्यद्वयवृत्तेरिति-तस्मात्-इति । यस्य भावस्य वा ब्रह्मणामपि तं भाव तद्वत्तत्तत्त्वमपि सतिर्कष्ये विहाय तस्योक्त्यो तस्य भ-वस्याभावाच्च यत्कृत्तविरुद्धः । न त्वविकरणं एवेति नियमः भावस्यास्मापि प्रत्यक्षतामाश्रयेकदेश इति । तं विहाय-इति । उक्तम्-इति ।

यद्यतं न्दियाचारोऽप्यभावा प्रशङ्गः, क स्तद्धि प्रशङ्गाप्रत्यक्षत्वस्यास-
हेतुः। नित्यसाह—यस्योक्त—इति । येयमभावाग्रहणसामग्री सा विद्यमाना चेत्
प्रत्यक्षेण नित्यः सह घटो नास्ति । यत्र हि प्रतियोगिगच्छते तदनुप-
पत्तिव्यतिरिक्तसिद्धसहोद्भित्तिव्यापारादिति चिन्तते । सा तु सामर्थ्यसूतो
ज्ञायमाना चेत्तु सामनेन । प्राक्तना भवप्रतीतो नैदानं निन्दितव्यापारा-
दयेव विद्यते किं तु प्राक्तना एवावसुंयोग्यते इति । यदि ह्यावा-
नित्यत्वं न स्यात् तर्ह्यावापत्तिवियोगिभ्यां नित्यत्वाभावा इति प्रतीतद्वयता
शास्त्रेण विरोधः स्यादित्यसाह—एतेन इति । प्रतियोगिनित्यव्यापारुपगमे-
न—इति । कथमेतन्नात्यर्थाह इत्याह उभय इति । यस्याभावात्स्य प्रतियो-
गात्, भावद्वयनित्यः यथा संयोगः तदभावाः सत्त्वाः संयोगिभ्यां नित्यते
तदियं शास्त्रमिति । अमेगामार्थावयवेषु वा शास्त्रमनित्य—अनुभावे-
न—इति । किं तत्राचारोऽपि निरूपणीय एवेत्याह—अन्यथा—इति । यत्राप्र-
त्यक्षनित्यत्वयं तथापि न तस्य प्रत्यक्षसूतोऽपेयग इत्याह—तर्था—इति ।
नित्यह प्रत्यक्षे घटो नास्तीत्यसाध्यः प्रत्यक्षेणैव गृह्यत इत्यसाह—कचिन्-
इति । तत्राप्रत्यक्षप्रत्यक्षग्रहणसामग्र्या अभ्यावग्रहणसामग्र्यो सह संनिधाना-
त् तदप्रत्यक्षत्वं, न त्वभावाज्ञानादुच्यते । कथमविशेषोपपत्तयः शास्त्रस्यै-
तदित्यत्वमवश्यत इत्यसाह—यदि च—इति । सूत्राकारे हि सर्वमनित्यमित्युक्ते
तदुपनिषत् नित्यमनित्यं वा । त्वयं चरुयोगिनित्यता न स्यात् घनित्यस्यैव
नित्यत्वम् । अर्थादित्यं तथापि सर्वानित्यता न स्यात् । घनित्यस्यैव
विनाशो सर्वनित्यतत्सङ्गादिति चेत् परिहरन्नाह—तदुपनिषत् वहे तां
विनाशानुविनाशवत् तद्विनाशः (आ. स. ४.१.२७) इति । अत्र हि यथा-
प्रसिद्धां काण्डादि नाशयित्वा पश्चात्स्यमपि विनश्यति, न च तदा का-
ण्डादिकम्पणोपपत्ति, एव सर्वानित्यत्वमपि सर्वं विनाशो ह्यवश्यमपि विनश्यते
न च सर्वनित्यता स्यादिति । बहिर्विनाशा उदात्तस्य तन्नोपपद्यते
यद्यमप्याप्रत्यक्षनित्यत्वं भवेदिति । कुत इत्यत आह—प्रसिद्धे—इति ।

वाक्विनाशस्याश्रयानिरूपणेनासिद्धत्वादिति । तदेवाह-न हि-इति । मन्त्र-
 सेवयेकात्म्यमनन्तरिधानस्यानुपलम्ब्यमानस्य यद्वाक्विनाशपरिशीघ्रादनु-
 मतेनाशः सिध्येदित्याशङ्क्याह-नापि इति । गमनाद्यभावात् तदेवा-
 नुपभावासिद्धत्वादिति । निमित्तकारणस्य काष्ठार्धदेविनाशे न तत्कार्यस्य
 यद्वाक्स्तदवयवगतं च विनाशोऽनुमीयत इत्यत्राह नापि-इति । न हि निमित्त-
 स्य दण्डचकार्देविनाशे घटादिचकार्देविनाशो हृदय इति । ननु मां हृदयत्र-
 यन्ति तेजोनिमित्ताभावात्स्य कार्योभावात्थान्तिरित्याह-तेनैतान्-इति । प्रधापि
 व्यातेप्राहकप्रमाणभावात्सिद्धिरित्याह-न-इति । तावत् दर्शयति-न
 हि-इति । प्रतीन्द्रियाधारे तेनोक्तिर्वा प्रत्यक्षप्रवृत्त्यननुगममात्र तेन
 सह पुत्रेष्टा यासित्युत्पत्तिसंहरति-उत्सान्-इति । गमनत्वात्प्रत्यक्षप्रत्यक्ष-
 लक्षणाभावादिनि । प्रजाचार्यसम्पत्तिं दर्शयति-प्रत घट-इति । यत
 एवाभावात्प्रत्यक्षस्याधिकरणप्रत्यक्षतायां निर्वहेनास्ति घट-एव-इति । यत्
 हि तस्य निर्वयः स्यात्तदा भागस्यस्य तमप्रतेजोऽवयवाग्रत्वात्तात्पर्यं
 चाप्रत्यक्षत्वाद्वाक्यलक्षता स्यादिति । एतेन प्रवृत्तप्रत्यक्षत,प्रतिपादनेन
 शब्दप्रागभावोऽपि प्रत्यक्ष इति सिद्धमेवेत्याह-तेन-इति ।

[illegible]

भावः । शङ्कुते तत्तथा—इति । तद् द्वैतत्वादि तथैवावादीनां स्वाभाविकमित्युक्तं, तद्वैकल्यानस्योपाधेरुपलम्भादवादिगन्तत्वेन च शैल्यादीनामुपलम्भादिति । अन्यस्येति शङ्कुपक्षमः प्रत्यक्षेण प्रतीतेरिति केचित् । तदपि तुल्यं तीव्रत्वादीनामित्याह—तुल्यम् इति । ननु मा भूदन्यधर्मत्वेनापक्षमः तीव्रत्वादीनां, तथाप्यतोन्द्रियाणां व्यञ्जकध्वनीनां धर्माः स्फुरिति शङ्कुवकाशः स्यादित्याह—तथापि—इति । तदिह शैल्यादीनामप्यतोन्द्रियधर्मत्वशङ्का स्यादित्याह—एतदपि इति । यद्वाभिसंवेद्यं पृच्छति—तदिकम्—इति । स एवाभिसंवेद्यमुद्घाटयति—ननु—इति । तर्हि पीतत्वादीनां शङ्कुद्विगन्तत्वेनापलम्भात्तेषां तेषां स्वाभाविकाः स्फुरिति । न—इति । पीतत्वादीनां शङ्कुादिधर्मत्वे बाधकमस्ति, न तीव्रत्वादीनां शब्दधर्मत्व इति । यद्वाहारायांः—

‘यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्येतामन्या पुनः ।

स भिन्ना न तु तैवेव यो नियमवगम्यते’ (श्लो० वा०) ॥

इति । ननु बाधकादशनेन ते स्वाभाविकाः स्फुरिति पीतः शङ्कु इत्यादिषु तद्गन्तत्वेनापलम्भस्य भ्रान्तत्वापलम्भादत्रापि शङ्का स्यादित्यत्राह—तथापि—इति । एवम्—इति । साधर्म्यमात्रेण शङ्क्यामुष्णेऽभिरित्यादावपि सा स्यादिति । ततः किमित्यत्राह—तथा च—इति । कचिदपि विशेषाय कुतश्चिन्माणाकस्यचिदभिमः कश्चिद्वैत इति न स्यात् । यद्वा, कस्यचित्प्रत्ययः किञ्चित्प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिकं न सिद्ध्येदिति । तारत्वतारतरसा द्वैत्यग्राननुभूतत्वाव तद्विषयः संस्कारः, तदभावे च न तेनोपस्थापनं, न च तदनुपनोत्पत्त्यास्मृतस्येति यावदन्यत्रारोपः संभवति, तेन भ्रान्तिज्ञानकारणभावात् तीव्रत्वादिप्रत्ययानां भ्रान्तत्वशङ्कापि न युक्तेत्याह—न च—इति । न च ध्वनियमत्वेन तेषामस्मृत्यनुभव इति युक्तं वक्तुं, तद्वैकल्यानस्यैव प्रसङ्गादित्याह—न च ध्वनियमो—इति । साधुादिनियतविषयाणि त्वगादीन्द्रियाणि, न च तीव्रत्वादेः स्पर्शादिध्वन्तर्भाव इति । तर्हि श्रोत्रेण श्रुतामित्यत्राह—न च—इति । न ह्यवायवोऽस्य श्रोत्रस्य वायुधर्मत्वात्सादिप्राहकस्य संभवति चक्षुषेति । इत्यत एव श्रोत्रेण ग्रहणमिति चेत्, तत एव तर्हि न वायुधर्मो इत्याह—तारत्वादयः इति । तेषामवायवोऽस्य एवाद्गमानात्तारमाह—वायुरी—इति ।

तेषां वायुधर्मज्ञोकारेणनिरूप्यप्रसङ्गाह—यदि च नैवम्—इति । श्रोत्रप्राणागतैव वायवोऽस्यदशनादिति भावः । सन्तु काटयो वायवोऽयः । उक्तं च—‘वायुः शब्दतामापद्यत’ इत्याशयेन पृच्छति—ततः किम्—इति । उत्तरम्—अस्यविगुणत्वे—इति । वायुधर्मो भवत्यः काटयः किमन्ययिनस्तस्य भवेद्यः वायुरभारणोऽयः, पूर्वत्र कादीनामनित्यत्वप्रसङ्गात्, उत्तरेन्द्रियप्राणात् न स्यात् तद्गतस्पर्शोऽदिति । न चैवमस्त्विति वाच्यमित्याह—द्रव्यम्—इति । न परं वायुधर्मत्वे बाधकाकाशधर्मत्वे

साधकस्यसिद्धि वर्णानामित्याह—अवययम्—इति । सन्तु—इति । ततश्च श्रोत्रप्राणात्वेन तारत्वादीनां शब्दधर्मत्वसिद्धिरिति । न—इति । तारोऽयं ककार इति प्रतीतिश्च, न च तारत्वादिप्रत्यया ध्वनयः परस्फुरन्तीति न ते ध्वनियमोः किन्तु वगैधर्मा एवेति भावः । मा भूद् ध्वनीनां स्फुरणं, तथापि तद्वर्माभावेव तीव्रत्वादीनां स्फुरणं भविष्यतीत्यत्राह—न च—इति । अथवा विना शृङ्गमाणत्वेति शेषः । विशेषरूपाणां ध्वनीनां सामान्यात्मतत्त्वत्वाद्युक्तं, कथंनैव तैवशृङ्गमाणेषु स्फुरेयुरिति । यद्वा, विशेषरूपां ध्वनीनामस्फुरणेषु सामान्यात्मना स्फुरात्मकमेव तीव्रत्वात्, ग्रहणोपपत्तिरित्याह—न च—इति । कारणभावेवमाह—युक्ति—इति । अकिस्फुरणसामग्रं कस्य जातिस्फुरणस्य वृत्तोऽवगतमित्याह—कुत एतत्—इति । उत्तरम्—अन्यय—इति । अन्ययश्चतिरेकावेव दर्शयति—पेन्द्रियकेषु—इति । सतोन्द्रिये व्यक्तिग्राहिणि सामान्यग्रहादसति चाग्रहादिति । ननु तत्र सामान्यस्य स्वधर्मायावता सदसत्त्वनिमित्तत्वात् । ग्रहणाग्रहणैरन्यथासिद्धावन्वयव्यतिरेकावित्याह—स्वधर्मायावता—इति । तद्विकल्प्य दूषयति—एवं तर्हि—इति । उपसंहरति—तस्मात्—इति । यस्माद्भक्तिग्रहे सत्वेय जातिग्रहणमिति । ततः किमित्यत्राह—तथा च—इति । अन्धिमैवे तीव्रत्वादीनामग्रहणप्रसङ्गात् न तद्वर्माणामेव तेषां शब्दघरोप इति संभवतीति । किं ततोऽपीत्यत्राह—इति इति । ततश्च तीव्रत्वादेः स्वाभाविकत्वसिद्धौ तीव्रमन्दीयार्णकारयोर्मन्दस्य वास्तवत्वेन शब्दप्रत्यभिज्ञानस्याप्रमाणत्वात् तेनानित्यत्वात्प्रमाणत्वात् इति ।

न च केनापि प्रमाणेन सत्यप्रतिपक्षवं संभवतीत्याह—नापि—इति । न तावत्तुल्यवलेन, परस्परविरोद्धयोः सिद्धवस्तुविषयोः प्रमाणयोर्वास्तवतुल्यफलत्वाभावाद् वस्तुनो द्वैतप्रसङ्गात् । अतोऽन्यतस्य वैकल्ये तदेव दूषणं बाध्यम् उपजीव्यत्वस्य वैकल्यं तदा त्वदीयनित्यत्वात्प्रमाणं विकलं स्यादिति न तस्य प्रतिपक्षव्यमिति । मा भूद्भ्रान्तः समाधिकहो नवः सत्यप्रतिपक्षत्वं, तथापि भिन्नानिकतुल्यवलेनैवनेन सत्यप्रतिपक्षत्वाद्भावेन सति किञ्चिद् दूषणं तर्कस्य वक्तव्यमित्याह—तथापि—इति । यद्वा, प्रतिपक्षत्वासंभवेपि स्वसंसाधनाय प्रत्युक्तस्मिन्नित्यत्वात्प्रमाणं किमपि दूषणं वक्तव्यमित्याह—तथापि—इति । उत्तरमाह—प्रसिद्धिः इति । शब्दस्य द्रव्यत्वमसिद्धमिति । द्रव्यत्वसिद्धावनुमानमाह—द्रव्यम् इति । गुणादित्यनैकात्मिकता मा भूदिदं युक्तं—साक्षात्—इति । परिहरति—न—इति । साक्षात्संभवेऽयं नाम संयोगः संभवो वा तदन्यतसिद्धद्रव्यगुणत्वयोऽन्यतसिद्धध्वनोत्पत्त्या ततः प्राक् साक्षात्संभवः सिध्यतीति परिशेषात्प्रमाणेन तस्मिन्निहाह—परिशेषतः—इति । ‘सद्विनिव’ द्रव्यवत्कायै

कारणं सामान्यविशेषादिति द्रष्टव्यगुणकर्मणामविशेषः" इति (वे० सू०
१. १. ८) । सत्तादिमत्त्वेन सामान्यविशेषमवाशयेन धावृत्तस्य मूलं
द्रष्टासमवायेन कर्मणोऽपि धावृत्तौ द्रष्टव्यगुणत्वयोरन्यत्रपरिशेषे सा-
क्षात्संबन्धादिद्विरिति । तर्हि कर्मत्वादिवृत्त द्रष्टव्येऽपि बाधकसद्भावेन
गुणत्वस्यैव परिशेषात् साक्षात्संबन्धादिगुण परिशेषानुमानेनैव द्रष्टव्या-
नुमानस्य बाधकसङ्ग इत्याह-न-इति । ग्रन्थो द्रष्टव्यगुणत्वयोरपि परि-
शेषेन न स्यादित्याह-बाधकः-इति । न चायं परिशेषः प्रमाणं पदार्थपद-
काविवचस्य संदेहस्य द्रष्टव्यगुणविषयत्वे संकोचमावहेत्यनेन संशयादिनिस्तार-
ादित्युक्तप्रसङ्गाह-तस्मात्-इति । अथ-इति । येन ततोऽपि परिशेषोऽपि
दूषाहकप्रमाणबाधः स्यादिति । तदाह-उच्यते-इति । द्रष्टव्यसिद्धौ
न चासिद्धिरपिशेषेनाद्रष्टव्यत्वादित्यनेन सप्रतिपक्षमनित्यत्वानुमा-
नस्येत्याह-न च सिद्धे-इति । यद्वा, नाम्नाद्यतिपक्षस्य स्वङ्गपर्याप्तद्विरिति ।

ननु श्रोत्रव्यतिरिक्तानां पृथग्यादीनां गुरुः शब्दो नेति भयद्विरेष परि-
नोपमानेन साधितम् । वयं तु श्रोत्रगुणे नेति अनुमानद्वयेन साधयामः ।
ततश्च गुणत्वस्वैवादिदौ द्रव्यत्वमेव प्रवच्यते इति । केचित्तु तु शब्दः
श्रोत्रज्ञः नेति पठन्ति । तत्रायमर्थः । महता प्रवच्येन शब्दस्य श्रोत्रग्राह्यत्वं
प्रतिपादयतां त्वयैव श्रोत्रगुणे नेति साधितं भवति फलमेतैतत्प्रतिपादितं
मेवेदित्यत्रोक्तं-न श्रोत्रगुरुः-इति । नहि श्रोत्रग्राह्यः शब्दः तदुगुणे भव-
त्येति । मा भूत् गुणत्वसिद्धिर्द्रव्यं तु वृत्तस्य निराह-ततः किम्-इति ।
यदा अत्र ग्राहककर्माभावेऽनुमानमात्रात् किञ्चिन्स्थितौति साधयामि स्वा-
दयोक्तव्यं वानुमानस्यमित्याह-न चैतर्थात्-इति । स्वगुणत्वमेव ग्रहण-
प्रयोगज्ञत्वेऽभिनिर्माह-अन्यथा-इति । उपसंहरति-तस्मान्-इति । इन्द्रियत्व-
हेतोरप्योज्ञत्वात्प्राप्त्येव-नान्येति-इति । एवं शब्दस्य गुणत्वे श्रोत्रमात्रग्राह्य-
त्वेनैस्त्वम् । साधकमप्याह-प्रवच्येन च-इति । तदर्थस्य श्रोत्रविषयस्य शब्द-
स्येति । ननु द्रव्यविशेषात् सः शब्दस्य ग्रहणार्थं श्रोत्रनिमित्तमप्येव हिन्-
वाभिराणं तत्रासाभर्यादियग्राह-न च-इति । इन्द्रियं द्रव्यगतविशेषगु-
णग्रहणेत्याह-सहकारित्वेनाधिक्येव द्रव्यं ग्रहणाति नान्यथेति । द्रव्यस्य
स्वरूपेत्यासाभरिन्द्रियग्राह्यत्वेऽभिनिर्माह-अन्यथा-इति । उपसंहरति-त-
स्मान्-इति । यत एव-इति । यत एव विशेषगुणग्रहणपुरस्कारेणैभिन्द्रिग्राह्यत्वं
द्रव्यामिति शब्दस्य श्रोत्रगुणत्वेनाद्वयद्रव्यत्वसिद्धिः तर्हीदमेव प्रतिसा-
धनमस्तिरेव प्रागाकारः परव्यतिरिक्तत्वे-तर्हि-इति । न-इति । यकार्येत्याप-
चित्तत्वात्तदेकगुरुत्वमप्रयोजकमित्यति । तस्यैव प्रयोगज्ञत्वेऽभिनिर्माह-अन्य-
था-इति । यत्र ह्यकार्यत्वस्यैव प्रयोजकमित्यर्थं त्वयान्यद्वोक्तव्यं नेति भावः । ननुमात्रं
गुणानां निरुक्तत्वात्प्रत्ययः तदुक्तित्वप्राधान्यमात्रप्रत्ययत्वात्तदुपमात्रमप्यं-

न ल्वात्रयैवोपाधिकत्वादिग्राह्य-प्रत्य इति । न-इति । यद्यर्थं निरूपयि-
त्वाद्वा वाच्य एव न स्मादिति । कुत इत्यतः ग्राह-स्वभाव-इति । यद्वि हि
केचित्स्वभावान् प्रतिषेद्धस्तस्यैव नित्यत्वयाजकत्वेन निष्प्रभाह-प्रत्य-
त्वा-इति । तदेवमनित्यत्वानुमान्य वाच्यः स्वार्थपरत्वे च निराकर्तुं,
विरोधश्रमिचारे त्वमेवावित्तावेव सपक्षवृत्तिस्त्रावाह्निरपेक्षं वृत्त्यभा-
वाच्चेत्येव-विरोध-इति । समाज्यतानाभिद्वये च समाज्यतया विहितं वा,
सापि निराकृत्य तस्याह-प्रवेति-इति । हेतुः द्वावनुमानं विप्रस्तस्य
प्रतिषेधसिद्धिं तादृशाह-ग्रहस्त्याज-इति । पूर्वमयमेव-इति । तादृशाह-
दोनामन्यपक्षेनानुपलभः शङ्कग्रहत्वेनोपलभः शङ्कग्रहत्वेनैवोपलभो
वाच्यभावाच्च इत्यर्थः पूर्वमुक्तस्तेनेति । ततः किमन्यद्वाह-इत्येव-च-इति ।
सर्वे भावुर्गोष्ठि कारणप्रकर्षनिकर्षणविधायिनी हृदय-स्यं दश-
चित्वा श्रवितरेकमर्थं दर्शयति-प्रकारणका हि-इति । ततोऽपि किमन्य-
द्वाह-तदित्यु-इति । तस्मादपि प्रकर्षनिकर्षयोक्तं । तत्राद्युक्तं तदनु-
प्राद्वनं च दर्शयति-शङ्को जायते-इति । नियामकं कारणप्रकर्षन-
रूपमन्यद्वाहं शङ्कं भवत्येक प्रकर्षनिकर्षयोक्तं गमनादिष्वपि भवेत्, शङ्क एव
नाकाशादिष्वक्तं । नियमेहेत्वभावादिति । ननु शङ्कश्रवितरेकस्य
प्रकर्षनिकर्षयत्वं जायमानतया श्रान्तं तद्वैतनाह तत् प्रकर्षनिकर्षयत्त्वा-
भात्रमन्यद्वाह-शङ्का-इति । न-इति । वाच्यभावापेक्षं शान्तिसङ्कोच-
सर्वानुमानोच्छेदः स्यादिति । ननु व्यञ्जकानां ध्वनानां प्रकर्षनिकर्षयोक्तं
श्रुतान्नयस्य शङ्कस्य तत्तात्परिमानः, तद्व्यासिद्धो हेतुत्वोपलक्षणग्राह-न-
च-इति । सप्रत्यर्थं कामं, तदेव नः समोहितम् । ग्राहाह-व्यासत्तद-
इति । ध्वनित्येवमात्रोपपत्त्यासंभवादिति । ननु भा भूद् व्यञ्जकोपाच्यत्वं
तात्पर्यात्तत्तात्परिस्त्यापि कथं कारणप्रकर्षाद्यनुपपत्तिरिति कथं वा स्वाभा-
विकत्वं विध्यवैत्यग्राह-न-च-इति । प्रौपायिकत्वनिर्देशेन पक्षोपात्त-
सिध्यात् गत्यन्तभावोऽदिति ।

तदेवमनिलत्वानुमानस्य स्वस्वपासिद्धिनिराकृता, संप्रोत आय्यत्या-
सिद्धिं निराकृतमाशङ्कते-नथापि-इति । भवतां वैवायिकानाम्, घमाकं
मोमां सक्तानामिति । न-इति । उत्पत्तिस्त्वेषं हि विनाशकारणसंनिधानेन
व्याप्तः, तत् इदं तत्प्राज्ञिविक्रमेभ्यो नित्येभ्यः स्वभाषकस्य विनाश-
कारणसन्निधानेन निवृत्त्या निवर्तमानमनित्य एवावशिष्टत इति
व्यापकानुपलब्धिर्वापिषसे बाधकमिति । ननु स्यादेषं श्रुत्युत्पत्तिस्त्वस्य
विनाशकारणसन्निधानेन व्याप्तिः स्यात्, सैव कुतो विषसे बाधका-
न्वित्यर्थोऽस्याह-विनाशकारणसंनिधानेन-इति । विनाशकारणसन्निधानं
श्रुत्यन्वितमिह न तावद्भावाभावयोरपि स्वभाषविरोधाद्भवति घटादिषु

तयोः संसर्गदेशनादित्याह—तदसंनिधानम्—इति । तद्विपरिद्धयोरैव हिमवद्विष्ययोरिवसंसर्गोक्तिर्यथाह—परिवर्द्धयोः—इति । घक्तं तर्हि देशविप्रकर्षादेवत्यत्राह—देशयोः णि—इति । सोऽपि देशयोः स्वभावविरोधात् संसर्गहेत्वभावाद्भवतीति ततः किमियत आह—युवौ सान्—इति । यदि हि तद्देशयोः स्वभावविरोधः स्यात् तत्तत्तादृशयोरुत्पत्तिविनाशयोरपि संसर्गो न स्याद्, इत्येतं चासाविशुक्लसंवेदितम् । द्वितीयस्सु—इति । विनाशकारणजायमानत्वयोः हेत्वभावादसंसर्गस्त यदा पटबुद्धमयोरविपरिद्धदेशस्वभावतया कचित्संस्पृष्टयोरपि संसर्गहेत्वभावात् कचिदसंसर्गः तथा कदाचित्त्यादिति । कथं च तथा स्यादित्यत्राह—यदि हि—इति । यथा हि कुटुम्बसंसर्गात्प्रागेव कचिद्विनाशश्चेत्यभावेन तयोरसंसर्गः तथा यदि विनाशकारणसामागमं प्रागेव जायमानस्य विनाशः कदाचित्त्यात् तदा जायमानविनाशकारणयोरसंसर्गः स्यात्, न त्वेतत्संभवतीति । यदि वा यथा विनाशकारणसामागमे सत्येव विनाशः पटस्य नास्तीति इत्येतं, तथा यदि बुद्धमसमागमे विनाशो नास्तीति स्यात् तदा पटबुद्धमयोरपि संसर्गोऽप्यदृश्यभावी भवेत्, न त्वेतदस्तोयाशयवानाह—यथा—इति । वत एवं देशविप्रकर्षौ नास्ति तस्माद्विपरिद्धस्वभावयोरसंसर्गः कालविप्रकर्षस्यवशिष्यते, स च कालविप्रकर्षस्त उत्पत्तिमद्विनाशकारणभयोः व्यावर्त्तमानः स्वव्याप्यं तयोरसंसर्गमप्युपादायैव निवर्त्तत इति उत्पत्तिमत्त्वस्य विनाशकारणसंसर्गस्य सिद्धः प्रतिगम्य इत्याह—तस्मात् इति ।

शब्दवित्यख्यारो प्रकाशान्तरस्य प्रत्ययवित्तिते—स्यादेतत्—इति । प्रत्यु-
च्छासं निश्चितां शब्दानामानन्त्यविनाशार्थं दुर्गमः संभव इति । यथा—
इति । यथा ह्यस्मिन्नेवार्थस्य शब्देन संबन्धग्रहणं तथा शब्दस्याप्यस्मिन्नेवार्थ-
मेवेति । येन हेतुनाऽस्मिन्नेव शब्दकल्पस्यार्थस्य संगतिर्दुर्गमेति तेषां साक्षात्
जातित्वं पदार्थेति सिद्धान्त इत्याह—तेन—इति । यदि जातिवत् पदार्थः
तर्हि शब्दाद् व्यक्तप्रतीतिर्न स्यादित्याह—न—इति । ननु शब्दप्रतिपक्षया
जातराशेपाद् व्यक्तिलभ्यत इत्याह—प्रासेपतः इति । कः खलु—इति । न
कश्चिदिति भावः । प्रत एवाह—न तावत्—इति । नानस्यदोषो हि संगतिप्रद
इति विनाशभावाग्रहेति सुलभ इति । ननु सर्वेऽयत्नरुगतेन व्यक्तिसादृश्येणा
विनाभावः शक्यप्रद इत्याह—व्यक्तिसादृश्येण—इति । न—इति । न ताव-
जातिं व्यक्तं चान्तरा व्यक्तित्वं नाम सामान्यमस्ति, भावेऽपि तदेव जातेन
स्थितेन न शक्य इति । यदि च व्यक्तित्वसामान्यमभ्युपगम्येत ततः शब्दवा-
च्यमेव तदस्तु, तस्यैकमेव संगतिग्रहस्य सुकरत्वात् । किमस्तौतः सिध्येदि-
त्याह—वाच्यत्वमपि—इति । परिपरव्यवहारार्थः । ननु सा भूताक्षेपोऽनुमानम्,

पक्षोपपत्तिर्मेवियत्तयोवाह—पक्षोपपत्तिः—इति । तस्या हि नाविनाभावभावापेक्षे-
तिभावः । अथवा विना—इति । न कश्चिन्—इति । जातिः—इति । तदाश्रया हि
सति । न—इति । व्यक्तोऽपि विनाशदशाभावादि स्थातिरप्यस्याभावात् अथवा विना
जातिरनुपपन्नैति । तथापि—इति । यद्यपि काश्चिद्विपरिद्धात्कोटिरसावयवतिष्ठत
इति । न—इति । उक्तं हि न व्यक्तजातिव्यतिरिक्तमप्यस्ति शब्दस्तत् । व्यक्त-
ज्ञानम्—इति । ततो जातिज्ञानाद् व्यक्तज्ञानादप्येव—इति । शब्दात्कोटिर-
जातिज्ञानस्य भवद्विभ्युपगमादिति । व्यक्तिविषयतामिति । तेन जातिज्ञा-
नादात्मने व्यक्तिविषयतामास्थिते व्यक्तज्ञानमिद्विधं । न—इति । एवं हि
जातिव्यवहारकज्ञानविषयत्वमेव स्यात्, तत्रोभयोः पि जातत्वाविरोधात्
किमनुपपन्नं प्रतिपादकं भवेत् किं वा प्रतिपाद्यं भवेत् । यथानुपपन्नमात्र-
निराकरणप्रकाशे किं प्रतिपादयेदिति प्रकियया चर्चयतव्यात् प्रमादकृतः
पाठ इति संप्रदाह इति । जातीनाम्—इति । गोत्वमुद्भूत्यादीनां परस्परसम्बन्धा-
नुपपत्त्या तदन्वयसिद्धये व्यक्तः प्रतीयत इति । यदा जातीनामनेकजन्य-
न्ययः प्रतीयमानो नास्ति तत्र व्यक्तमुपपद्यत इति व्यक्तरवस्येत इति । न-
इति । प्रतीते हान्यपे तदन्ययानुपपत्त्या व्यक्तः प्रतीयते, प्रतीतायां च व्यक्तौ
तदन्यप्रतीतिरतीतोरतःतादृश्यम् । किंच, जातिप्रतीते सत्यां तदन्यया-
नुपपत्त्या व्यक्तप्रतीतिः, व्यक्तिप्रतीते च सत्यां जातिरित्यतः अभेदः,
व्यक्तिप्रत त्रिपुस्कारेण जातिप्रतीतेरुक्तत्वात् । पक्षमेव तु व्याख्याने शब्दा-
त्प्रतीतास्तु व्यक्त्युप जातेस्तदन्यप्रतीतिस्तदन्यप्रतीत्या च व्यक्तिप्रतीति-
रतीतोरतराग्रयवं आशयेयमिति ।

तर्हि विशेषपर्यवेसानमेवासेव इत्याह—स्यादेतत्—इति । यथा हि
लिङ्गं साध्यासामान्येनैव गृहीतव्यतिक्रमापि पक्षपक्षतासहायं साध्यवि-
शेषं पर्यवेक्यति, तथा शब्दो जात्या गृहीतसंगतिरपि व्यक्तिविरोधाद्विपरि-
पर्यवेक्यतीति । न तावत्—इति । किमर्थं शब्दो जातिरवगोः प्रतीति
क्रमेण जनयेद्युगपदा न तावत्—इति । शब्दः तद्विषयं ज्ञानं जनयित्वा तदपेक्ष एव व्यक्तं
शब्दस्यापेक्षलयात्तराभावेन विरम्य ज्ञानेत्स्यादनुपपत्त्यायोगादिति । ननु
जातो गृहीतसंगतिः शब्दः तद्विषयं ज्ञानं जनयित्वा तदपेक्ष एव व्यक्तं
प्रत्याययतीत्याह—जातिप्रत्यायनम्—इति । यदि व्यक्तज्ञानेत्स्यादेव जातिज्ञा-
नापेक्षा तर्हि किं तादृशं शब्दव्यक्तिकल्पनयेत्याह—कृतं तद्—इति । कृत
इत्यत आह—तावत्तैव—इति । जातिज्ञानेन व्यक्तज्ञानमिद्विधं । ननु जाति-
ज्ञानेनैव तत्सिद्धिं नुजायत एवेत्याह—योगम्—इति । न—इति । उक्तत्वाच्च
चात्तया विना जातिफलमित्यत्र लिङ्गमपि पक्षपक्षमात्रवृत्तमेव सम्ये सामा-
न्यविरोधपिषयं ज्ञानं जनयतीति भावः । यदि च शब्दस्यापारो जातिज्ञान
एव पर्यवेक्यत्वं न व्यक्तज्ञानं यावद् गच्छेत् तर्हि व्यक्तज्ञानजनकं जातिज्ञानं

सप्तमं प्रमाणमापद्येत प्रमुमानार्थपर्ययोऽत्रैस्तत्त्वाद्संभवाच्चान्येषामित्य-
भिप्रायवानाह-प्रमाणान्तर इति । ननु शब्दप्रतीतिजाति साहचर्याद्वर्गिकं
स्मात्स्वति न तु प्रमापयति, क्लृप्तं न प्रमाणांतरापात इत्याह-सख्यम् इति ।
न-इति । तर्ह्येनप्रभूतानां ग्राह्यिकानां समभिप्राहत्पदार्थाऽन्यप्रतीतिवै-
रुद्धादिति । तदेवं क्लृप्तं प्रतीतिनिराकृतं, संप्रति योग्यं निताकुं शङ्कु-
ते-प्रस्तु-इति । शब्दादयं जातिव्यकिंगोचरा प्रतीतिरैवं जायते न च
प्रमाणान्तरात्पक्षेऽप्य इति । कृतं तर्हि-इति । न हि कार्याभेदे कारणभेदश-
क्तिकल्पनायां प्रमाणमस्तीति । एवमुपपादितं इष्टात्तत्प्रकारं दाष्टेनैतिके
निगमयति-यवं च-इति । शक्तिभेदाभावे सति यथागोत्वादिसामान्यवि-
षया शब्दशक्तिसत्त्वति विशेषे पर्यवस्यति तमपि विषयोक्तरोति यव-
त्, तथा गोत्वशब्दत्वादिसामान्याश्रया या वाचकत्वशक्तिसत्त्वति गोशब्द-
पर्यवस्यति, सैव तस्यापि शक्तिर्भवति, नान्या काव्यत इत्यर्थः ।

II. 40. 6
I. 908. 1

सन्तु वर्णाः स्वस्वेषु नित्यास्तथाप्यनित्यानामेव संगतिप्रदोऽयुक्त्यन्तः
स्वराज्यपुत्र्यादिविशिष्टानां तेषां वाचकत्वाद्वाङ्मूकध्वनिधर्मोपयत्त्वाच्च
स्वादीनामित्याह-न च-इति । कथं तर्ह्यनित्यानामेव पदार्थानां पदानां
चानित्यव्यभिचारिपरिहारेण संगतिग्रह इत्याशङ्क्य सुहृद्भावेन
दशयन्नुपसंहरति-तस्मात्-इति । तदनुरोधेन संगतिग्रहानुरोधेति ।
तदेवं वर्णानामनित्यत्वं प्रसाध्य वेदानित्यत्वमाह-यदा वर्णाः-इति ।
एवं तावत्प्रमाणाः परतन्त्रत्वादि व्याख्यातम् । यद्य द्वितीयं पदं व्याचि-
क्यातुः शङ्कते-परतन्त्र इति । पूर्वपूर्वाचार्यित्युपपत्तयस्तत्रोक्तोऽचार-
चित्पुत्र्याप्रापवाहस्यापिच्छेदा नित्यात्, सा च प्रत्युच्चारणविनाशिनोऽपि
संभवतीति । एतदपि-इति । एतत्प्रवाहापिच्छेदलक्षणमपि नित्यत्वमिति ।
सर्गप्रत्ययोऽसंभवे पराभिमतसाधनान्याशङ्कते-ग्रहोदाश्रय-इति^(५) ।
विप्रतिपन्नमहोदाश्रयमवहितहोदाश्रयपूर्वकम् ग्रहोदाश्रयान् अद्यतना-
होदाश्रयत्, अन्यथाद्यतनमपि तथा न स्यात् नियमकारमावात् ।^(६) कि-
ञ्च, कर्मणा धर्माधर्मोणां विषयोऽनेकः फलकालः । तैवैकस्मिन् भुक्तफले
कर्मणि क्षीयमाणे कर्मात्समुपपिच्यते फलान्तरात्पादनेनैककर्मिणः
क्रियत्यपि कर्मणि युगपन्निरुद्धवृत्तीनां न संभवतीति किमुतानन्तानां
कर्मिणामनन्तानि कर्मणि, तदापि कस्यचित्कर्मणा विपाकावयवं-
म्भावति । प्रयोगश्च-विषयोदाध्यासितानि कर्मणि न युगपन्निरुद्ध-
वृत्तीनां विषयविपाकसम्भवत्वात् इदानीं भुक्तभुज्यामनभोदयमाणकर्मैर-
दिति ।^(७) किञ्च, सर्गादिभुजां जातिविशेषयवस्थापकस्थोपाटकजा-
तिविशेषमाभावाद् ब्राह्मणत्वादिवर्णयवस्था न स्यात् । विप्रतिपन्ना
ब्राह्मण ब्राह्मणसंज्ञानन्वयान्नः ब्राह्मणशब्दाद्यतनवत् ।^(८) किञ्च, सर्गादि

सर्वेषामव्युत्पन्नत्वेन समयग्रहणानुपासौ शब्दयवहारोऽपि क्लृप्तेत । विप्र-
तिपन्नः शब्दयवहारः वृद्धयवहारः पूर्वकः शब्दयवहारस्यात् अद्यतन-
वत् ॥^(९) किञ्च, तदानीं कस्याचिदादौ कस्यामाभावाद् घटादिनिर्माण-
संप्रदायो न स्यात् । विप्रतिपन्नं घटादिनिर्माणं तथाभूतादर्शकज्ञानपू-
र्वकं घटादिनिर्माणत्वाद्यतनवत् इत्येतेर्दुर्निमित्तमुपपत्तयवस्थासंभवे
सति कथं वेदसंप्रदायपिच्छेदः स्यादिति ॥ १ ॥

पञ्चमिं साधनानि दृष्टयति-उच्यते-उच्यते-इति । न तावद्गोदाश्रय-
पूर्वकत्वे ग्रहोदाश्रयं प्रयोजकं, भवत्य ब्रह्मण्डव्यतिरेकरोपाधित्वान् । यथा
वर्षादिदिनस्य तद्दिनपूर्वकत्वे तद्दिनत्वमप्रयोजकं राश्यादिसंज्ञोपाधि-
त्वात् । तस्य च कर्मणां युगपत्सिद्धिनिरोधोऽपि सुसुप्तिदशायामित्य संभवति ।
ब्राह्मणत्वादिनियमोऽपि गोमायादिज्ञानानामिव बुद्धिकादीनामुपपद्यते ।
समयग्रहोऽपि सर्गादौ स्वयमेव परिशुद्धौतप्रयोजनप्रयोजकवृद्धशरीरयवहा-
रस्य परमेश्वरस्य यवहारत एव भुक्तः, यद्येनजातिरित्यस्य सूत्रमेता दाह-
मयदुष्टिका इदमनयेति नियुज्य तथा कुर्वन्तीतिस्तीतिमर्मोऽश्रयवहारे तद-
क्षिणां बालानां, तथा घटादिक्रियासंप्रदायोऽपि त्वंति कुलासतिविशेषेण
भगवत्तैव सिध्यतीति । प्रथमं पादं व्याचष्टे-तत्पूर्वकत्वमात्रे-इति । सर्गादि-
वर्तिनोऽहोदाश्रयस्योदाश्रयपूर्वकत्वे साध्ये सिद्धसाधनं, तस्यापि पूर्वस-
न्नितामहोदाश्रयपूर्वकत्वात् । किञ्च, संप्रतिपन्नाहोदाश्रयपूर्वकत्वे सिद्ध-
साधनं सर्गादिवर्तिनस्त्वाश्रयासिद्धिरिति भावः । मन्वजवहितहोदाश्र-
यपूर्वकत्वं साध्यत इत्यत्राह-अनन्तर-इति । तत्राहोदाश्रयत्वमप्रयोजकं सं-
प्रतिपन्नाहोदाश्रयान्नमन्तरतत्पूर्वकत्वस्यापाध्यन्तरप्रयुक्तत्वादिति । प्रत्ये-
कत्वमेव दृष्टान्तोऽप्युच्यते-वर्षादि-इति । यथा दिवसोऽपि राश्यादौ
अनुमत्यन्दिनानां तत्तदनुदिनपूर्वकत्वे तद्दिनत्वमप्रयोजकं संप्रतिपन्नाहो-
दाश्रयानां तत्तदनुत्पन्नं प्रथमदिनेषु व्यभिचारतः । यदा, वर्षादीरादिदिनस्य
तद्दिनपूर्वकत्वे साध्ये तद्दिनत्वमप्रयोजकमभ्युपगम्यते, तथाहोदाश्रयत्व-
मप्रयोजकमुपपद्यत इति । कस्तनोपाधियेन तद्दिनत्वस्य नियमो भज्यत
इत्यत्राह-राश्यादि-इति । राश्यादिविधौषैरादित्वस्य संसर्गात्मका या
काष्ठोपाधिसंप्रत्ययुक्तं तद्दिनपूर्वकत्वं, तस्य काष्ठोपाधेऽभावे तद्दिनपूर्व-
कत्वस्यापि यावत्तु साध्याभावाविनाभावयवस्थादित्यादि । यावत्-इति ।
दार्ष्टान्तिकत्वोपपन्नत्वमुपाधिप्रदर्शनेनाह-तथा-इति । सत्संज्ञानुत्पत्तौ
निमित्तभूता सा ब्रह्मण्डव्यतिरेकः सा स्वहृत्पमात्मा यव्य काष्ठोपाधेः स एव
निमित्तमनन्तराहोदाश्रयपूर्वकत्वस्य, तस्मात्सर्गादौ तस्योपाधेरभावे साध्य-
व्यवृत्तिर्नोपपन्नेति । ननु ब्रह्मण्डस्य सर्वदावस्थानात् कथं च तदभावा-
त्तत्राह-न च-इति । सच्च ब्रह्मण्डमुपपन्नं विनश्वरं च सावयवत्वादिति ।

धवयबावयवविप्रवाहः संतानः, सिद्धसाध्यतानिवृत्त्यर्थमुक्तं-विश्व-इति ।
 इत्यसंतानशून्यैः—इति । यथा हास्ये घटादिकार्याणि तदारम्भैः
 परमाणुभिः तदारम्भात् पूर्वदृश्यमानस्तुतिगुहादिकार्ये संतानवज्ज्वार-
 म्यन्ते, नैवं सर्वदापीति । कदाचिद्दृश्यसंतानशून्यैरानुसन्धसर्वकार्यैः
 स्वहृषेणाल्लैरिति यावत्परमाणुभिर्मिदं कार्यमाभ्यते । यथा ह्यारि-
 जनिताग्निः संतानान्तरशून्यैरेवारिजवत्सिंभिरामेयपरमाणुभिराभ्यत
 इति । प्रत्येयपि प्रमाणमाह-वर्तमान-इति । यदि संतानारम्भकत्वादित्ये-
 वोच्येत द्रष्टुणादिभिर्येभिर्वाः स्यात्, न हि ते पूर्वमुत्पादितसंता-
 नांतराः ग्रथ चारम्भकाः, अतस्तद्भवच्छेदयोक्तं—नित्यस्ये सति-इति ।
 पूर्वत्रायथेतः प्रलयः सित्यति, अत्रापि सर्ग इति दृश्यम् । अनुमान-
 योर्विपक्षे बाधकं पृच्छति—अयवयवानु-इति । यथा हास्ये तन्वाद्यव-
 यवानां संयोगकामाभ्यामेव पटादेरुत्पत्तिविनाशः संतानानुच्छेदेन
 दृश्यते तथैव सर्वदापि तैः स्यातां, किमत्र बाधकमिति । एवं तर्हि-इति ।
 यदि संतानानुच्छेदः स्यात् तर्ह्यवयवावापेक्षारक्षणया विनाशोपि
 न स्यात्, इत्यते चासाधितः । कन्यादि-इति । न संतानत्वप्रयुक्तः पटा-
 देर्विनाशः, किन्तु विनष्टपटावयवाश्च कन्यादिद्वाराभोगविशेषप्रयुक्त
 इति । कर्त्तारिद्विभोगविशेषेतिपटे⁽¹⁾ त्यर्थः—पटादेः कर्तृणां कुवि-
 न्दादीनां पटाद्युत्पादनद्वारेण ये भोगास्तेषां तद्विनाशमन्तरेणानुपपत्त-
 यमुक्तो विनाश इति । द्रष्टुकुष्ठ-इति । द्रष्टुकुष्ठे तस्य भोगविशेषस्य
 विनष्टद्रष्टृणकावयवद्वारास्य द्रष्टृकृतात्पादनद्वारास्य वा न संभव इति ।
 ततः किमित्याह-तथा च-इति । तस्माद्भोगविशेषस्याप्रयोजकत्वात्कार्य-
 स्यात्संविनानाशयोः समवायिकारणसंयोगविभागवेव निवच्यन्मङ्ग-
 कस्यमित्याह—तस्मात्-इति । प्रत्यये, तथापि कार्यस्थितिनिवचनमुप-
 तिहेतुश्च किमिति सर्वदा न स्यातामित्याह—न च-इति । निरस्तः प्रवा-
 हेनादिमानित्यप्रति ॥ २ ॥

II. 56. 5.
I. 812. 6.

यदि कार्योत्पत्तिविनाशयोर्भोगविशेषोऽप्रयोजकः तर्हि भोगार्थः
 कर्मेभिः सर्वेषामुत्पाद इति विद्वान्तो व्याकृत्येत्यत्राह—इदमयम्-इति ।
 इदं तावदर्थस्थितिर्न च तत्र सिद्धात्साहानि । कर्मण्येव वस्तुस्थितिम-
 तिकमिति तद्भोगसमर्थयस्तुत्पादनद्वारेण भोगविशेषं संपादयन्ति, तेन
 येषां वस्तुनामुच्छेदस्वभावेन न तेषामनुच्छिन्नानां भोगसाधनम्, अन्यथा
 नानापुत्रावाद्यतोऽदितस्यैकस्यैव पटस्य परमहत्त्वं वस्तुतन्वस्थितस्य
 कमेण भोगसाधनत्वप्रसङ्ग इति भावः । तस्माद्यथा द्रष्टुकुष्ठे भोगमावेगपि
 स्थितिनिवचनहेतोरपगमपगमाभ्यामेव विनाशोयत्तो तथैव विश्वस्यापि

(1) This is the reading of Yādhamaṇya and Guṇananda.

द्वितीयः खण्डकः २ श्रीमद्भट्टराजविरचिता ।

कार्यस्य ते भाविष्यत इत्याह-इति द्रष्टुकुष्ठ-इति । एवं विपक्षे बाधकसद्भा-
 वास्तुप्रलयाद्यनुमानयोः सिद्धः प्रतिबन्ध इत्याह—इति-इति । तदेवमापर-
 माणैर्त्रेद्भास्यस्य विनाशसिद्धौ केव कथा तदन्तर्गतान्तः कार्यस्येत्याह—
 तथा च-इति । तदन्तर्वर्तिभिः सह विनश्यतोत्यत्र निदर्शनान्याह—कपि-
 कपोल—इति ।

न केवलमनुमानं दर्शनं च प्रलयसद्भावानुगुणमित्याह—प्रविच-इति ।
 जन्मादेर्हासदर्शनात्स्वाध्यायाध्ययने कर्मणोऽप्यनेन पुराणां शक्तेश्चास-
 दर्शनात् संप्रदायस्य⁽¹⁾ हासोऽवगम्यत इति जन्मने हासं व्याचष्टे—पूर्वं
 हि-इति । पूर्वं श्रुतयः स्मृतिदर्शनात्स्मृत्यस्य पूर्वतमं विशिष्टाचारदर्शना-
 दिति । बीजान्कुर्यायेनानादिर्बन्धेन स्मृत्याचारयोः प्रामाण्यसिद्धेः किं
 शब्दानुमानेनैत्याशङ्क्याह—आचारानु-इति । अन्धानां मुच्यस्मरण-
 तुल्यताप्रसङ्गात् । यथा हि तद् रूपनिर्णयसापेक्षं तथा धर्मेनिर्णये स्मृत्याचारः
 स्मृत्यनुभवापेक्षत्वादाचारस्य प्रमेयत्वेन प्रमाणापेक्षत्वात्, अतस्तयोरेवा-
 न्योन्यमूलत्वाभ्युपगमेऽधवाक्यपरंपरातुल्यता प्रसज्यत इति । तर्हि तयो-
 र्वदमेव मूलमनुमास्यामः । स तु वेदोऽसम्वादीनां प्रत्यक्षः इदानीमुच्छिन्न
 इति नाभ्युपगच्छामः, किन्तु तैरपि पूर्वस्मृत्यादिना तैरपि पूर्वतमस्मृत्या-
 दिनाः ततश्च सर्वेषां नित्यानुमेयत्वेन वेदस्य मूलत्वाच्च शाबोच्छेदः,
 नाप्यन्यपरंपराप्रसूक्तिरिति । प्रामाकस्तथाह—आ संसारम्-इति । यदि
 सवैरर्थान्नामताः तर्हि वेद एव स न स्यात् । वेदो नाम श्रुत्युत्पत्ति-
 गुरुत्वादिगतं द्विजातिभिरधीयमानं क्रमस्वादिविशेषोपेतं वगैकदम्यं
 न तु वगैकमत्रम्, न चेतिश्लेषमनुच्चारितस्य संस्मर्गः, तेन नित्यानुमेयो वेद
 इति परस्परपरार्हत्वं वचनमिति । इतश्च न वेदत्वं तस्येत्याह—उच्यते—
 इति । धर्माधर्मयोरावेदनाद्वेदः, वेदत्वं चानुपूर्व्यां विशिष्टानां वर्णानां न
 केवलानाम्, आनुपूर्व्यां च वर्णानामुपस्थितिर्भवति यथा नैयायिकानाम्
 अभिव्यक्तिर्न वा यथा बौध्वाकरणानां, यथा न्यूनवाक्यप्रयोगे वक्तुमिमा-
 यावच्छिन्नेर्वर्णेषां क्यपुंशेनार्थोपपत्तिः । निवा चेयमानुपूर्व्यां नित्यमनुच्चा-
 रितानां न संभवतोऽन्यनर्थकत्वाद्ब्रह्मव्याघात इति । ननु मा ब्रह्म वेदकत्वं
 तथापि शिष्टैश्चर्मात्मत्वात्पदकदिरिप्तत्वायत्तत्वं कर्तव्यत्वं च ज्योति-
 ष्टोमवदनुमाय तत्र चानुमेयवेदस्य प्रामाण्यमपि निश्चित्य सन्वाडयः
 स्मरिष्यन्ति अनुत्पत्त्यसि चेत्यत्राह—यदि हि-इति । तदर्थस्यानुमेयवेद-
 प्रमेयस्य शिष्टाचारत्वात्मानुमानैव सिद्धेरिति । धर्माधर्मावेदकत्वं हि

II. 56. 14
I. 812. 4.

(1) C/. वेदवादाश्चानुगुं हसन्तीति न श्रुतम् । M. Bh., Sānti-
 parva, 23. 26.

वेदत्वं, तच्च शिष्टाचारादुत्पन्नस्यास्तीति तदेवानुमेयं वेदो भविष्यतीत्यब्राह्मण—न च—इति । शिष्टाचारस्य प्रत्यक्षत्वात् तावदनुमेयत्वमशब्दात्मकत्वादिति ।

ननु यदि वयं शिष्टाचारत्वेन कर्तव्यवहितसाधनत्वे अनुमास्यामः, ततो वेदानुमानमनर्थकं स्यात् । प्रमाणमूलमात्रमनुमोयते इत्याह—अथ—इति । तत्र च पक्षयुक्ततापेक्षामप्यनुमेयस्य स्थित्येति भावः । ततः—इति । आचारस्वरूपस्य प्रत्यक्षमूलत्वासिद्धसाधनमिति ॥ ननु शिष्टाचारस्येष्टसाधनत्वे प्रत्यक्षमूलत्वासंभवाद्वेद एव मूलं भविष्यतीत्यब्राह्मण—तदसंभवेऽपि—इति । तत्रापि शिष्टाचारत्वानुमानस्य मूलत्वासंभवान्निश्चयसाधनत्वेति । अथवा धर्मादीनां कस्यचिच्छेदोक्तस्य प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमान् न वेदमूलत्वसिद्धिः, अर्वाचीनानां च मन्वादीनां प्रत्यक्षत्वासंभवे शिष्टाचारादनुमानमूलत्वासंभवान्निश्चयसाधनमेति । नित्यम्—इति । न तावदाचाराणां श्रेयःसाधनत्वेन यातं किमपि लिङ्गमिदं नामेति विशेषतो मन्वादिरूपेणाह—यथा हि वयं शिष्टानां चरतो दृष्ट्वा कर्तव्यताज्ञानमन्तरेण तदसंभवात्तस्य च ज्ञानस्य प्रत्यक्षमूलत्वासंभवात् किमप्येषामनुमानं मूलमिति सामान्यतोऽनुमिमोहे, तथा मन्वाद्येषां अपि विशिष्टानामाचारमूलं किमप्यस्यनुमानमिति सामान्यतोऽनुमिन्वते, न तु लिङ्गावशीत्यम् । नित्यं च विशेषतोऽज्ञानयते लिङ्गं कथं प्रत्यायकं भवेत्, अप्रत्यायकं च कथमनुमानं कथं बाधुतादृशां कर्तव्यज्ञानस्य मूलं, ततो वेदत्वस्यैव सिद्धेः कथमनुमानेन सिद्धसाधनमेति भावः । वेदः—इति । नित्यानुमेयत्वपक्षे विशेषरूपेणाज्ञातो वेदः कथं प्रत्यायकं भवेत् कथं च वा मूलमिति । अनुमितत्वात्—इति । अमियुक्ताराचरितत्वेनाप्येकदंष्ट्रस्य साधनत्वकर्तव्यत्वे तावदभ्युपगम्य तत्तद्विपादक एव वेदविशेषोऽनुमोयते, तेन विशेषतो विज्ञातं वेति । लिङ्गमपि—इति । शिष्टाचारात्तन्मूलत्वेनादुमीयमानं लिङ्गमपि विशिष्टमेवेति । अनुमेय—इति । अथ ह्याचारस्य हितसाधनत्वकर्तव्यत्वेऽनुमापकं लिङ्गम् अनुमेयं, तच्च यदि ताभ्यामेवानुमोयते न ततोऽनुमेयप्रतीते लिङ्गप्रतीतिरिति स्यात्, तच्चायुक्तमिति । तदेतद्वेदानुमानेऽप्यविशिष्टमित्याह—शब्द—इति । आचारादि कर्तव्यतां ज्ञात्वा तज्ज्ञानमूलं वेदोऽस्मात्स्मिन्मोयते यथा तथा मन्वादिरपरि प्रमेयभूतकर्तव्यतावगतेः पश्चात् निश्चिणयकप्रमाणत्वेवेदव्यवगतिरिति । ननु स्यादेवं यदि कर्तव्यता वेदोऽनुमोयते न त्वेवेत्याह—आचार—इति । न—इति । आचारकर्तव्यताया हि मूलान्तरापेक्षेति । तर्हि तथैव वेदोऽनुमास्यत इति तत्राह—तत्कर्तव्यताया—इति । ततः किमप्यब्राह्मण—अप्रमिततया—इति । मा

भूच्छ्वानुमानं प्रत्यक्षवेदेनैव तु कर्तव्यताप्रतीतिरित्यब्राह्मण—प्रत्यक्ष—इति । आचारमूल्यनित्यानुमेयत्वानुगमादिति । तस्माच्छिष्टाचारत्वेन कर्तव्यतामनुनाय वेदोऽनुमातव्यः । सा चेदनुमिता किं तैरानुमितेन वेदेन, तत्प्रमेयस्य कर्तव्यताया अनुमानादेव सिद्धिरिति । नन्यनुमानादेवाचारकर्तव्यतावगतिरपि वेदमूलत्वेन तस्यानुमोयते । कर्तव्यताया वेदमूलत्वेन ज्योतिषादिनां यावत्प्रचारणादित्याह—तथापि—इति । यदि यातिवलादागमो मूलमनुमोयते तर्ह्यत एवानुमीयमानस्य वेदस्य प्रत्यक्षानुमानयोग्यत्वमूलत्वमनुमोयताम्, आगमत्वस्य तन्मूलत्वेन लोके शास्त्रव्यवहारणादित्याह—त एव—इति । एतच्च प्रकृतानुपयोगिपरिपरामर्शितमित्येतावता प्रसञ्जितमिति । आदिमते—इति । आगमस्य प्रत्यक्षानुमानमूलत्वं दृष्टम्, अयं त्वनुमीयमानो वेदागमेनादिरतः कथमस्य तन्मूलमेति । तदेतदाचारोपि वक्तुं शक्यत इत्याह—आचारादिति—इति । य आचार आचरिषा स्वयमेव मूलभूतमागममनुपलभ्य प्रवर्तित । तस्यैव प्रथमस्य ज्योतिषोऽन्तरागममूलत्वमुपलभ्यम् । अयं त्वेकाद्याचारः पूर्वपूर्वाचारपरम्परेः पलभ्यमात्रेणानुमीयमानोऽनादिरतोऽप्यमागमनिरपेक्षा भविष्यतीति । ननु मा भट्टागमो मूलमाचारस्य शिष्टाचारत्वेन कर्तव्यतानुमानमेव मूलं भविष्यति, शिष्टानामपि पूर्वानाचरतो दृष्ट्वा कर्तव्यतामनुमावाचारस्तेषामपि पूर्वतरानाचरतो दृष्ट्वा इत्याचारान् कर्तव्यतानुमानं, तदनुमानाच्चाचार इति घनताभ्युपगमान्तेतरताश्रयत्वादिदोषपक्षसिक्तित्याह—आचार—इति । प्रसिद्धिश्च—इति । स्पृयाचार्योऽनुमोयते वेदो नित्यानुमेयः, चेदन्तेन धर्मं प्रमाणमिति राक्षान्धर्ममपि सिध्यते, अनुमानस्यैव धर्ममूलत्वाभ्युपगमादिति । पुनरपि नित्यानुमेयवेदवादिनामेवाशयमाशङ्कते—अथायम्—इति । प्रत्यक्षवेदमूलानामपि च तावदचरितपूर्वाणामाचाराणामुच्छेदोऽप्यस्य, न हि तेषामन्याचरिता वक्तुं युक्तं तद्विषयस्य वेदश्रुत्यानुलक्षणप्रामाण्यप्रसङ्गात् । न च तस्याप्रामाण्यमेवाशङ्कितं युक्तम् अनुमीयमानाथेदंशेषाणां नातिवार्यत्वमेवास्ति, वाक्यानां प्रामाण्यत्वेत्यादि—इति । पूर्वं कालवतुत्तरकालमनुशास्यते च कदाचिदभ्यमेवाद्वेदस्तद्व्यत्येयपक्षवेदमूलो आचारत्वादिवोक्तस्यन्ते पुनरनुशास्यते चेति तेषामपि विच्छेदेन भवितव्यम् । अतोऽनादित्वमात्रादाचारपरम्परा मूलत्वासंभवेनाभ्यमेवादीनामिवाप्येकदानीमन्याचारस्यागमो मूलं, स चानुमेय इति भावः । विवादपदाच्चा वेदमूलोः उच्छेदोऽनन्तरमाविराजत् राजसूयाय मेधादिव्यदिति । एवं तर्हि—इति । यद्येतादृच्छेदोऽस्ति किं मूलोः पुनः प्रवर्तनात्, न तावत्कर्तव्यतानुमानम् अनुमेयवेदो वा मूलं संभवति, तद्विज्ञप्त्याचारस्य तदानीमभावान्, न वाभ्यमेवादिचरत्यव्यर्थुति । तत् तदाचारस्वरूपस्य

परिपूवः स्यात्, न केवलं वेदमूलत्वमस्येत्युपसंहरति-तस्मात्-इति । तदेवं नित्यानुमेयत्वेन शास्त्रानामुच्छेदाभावं वदन्तो निरस्ताः । संप्रति मतान्तरमाशङ्कते-अनुनापि-इति । स्मृत्याचार्यैर्मूलभूता धृतिरिदानीमपि देशान्तरेऽप्ययते तेनातच्छाखोच्छेद इति । तदपि विकल्प्य दूषयति-अत्र-इति । स्वाध्याय इत्यध्ययनमुच्यते अध्येतृसमानकर्तृ कत्वादिति । न हानधोया-नानामनुध्ययानासंभवाद्दुष्प्राप्तं संभवतीति । देशान्तरादागतैरस्येष्टुमि-राचारः प्रवर्तित्यत इत्यत्राह अन्यतः-इति । आध्यात्मिको शक्तिवैशेष्यमाणायादिकम् । तस्य स्वाध्यायविच्छेदस्य । तस्मात्स्वाध्यायविच्छेदेऽपि तावदस्मत्प्रशान्तमुच्यते न भवेदित्याह-न तस्मात्-इति । आयुषादीनां ग्रहणादिशक्तं प्रत्यहमपचयादेव स्वाध्यायानुष्ठानयोर्विशेषणं न तृप्तिस्तेष्वेव तेषु । तत्र कथञ्चित् केतुर्चन्देव पुरुषेषु कस्याश्चिच्छायायाः स्वाध्यायानुष्ठानमनुवर्तते, परिग्रहोत्थानमपेक्षितत्वात् पुण्यदुष्प्राप्तत्वाच्च नैकदैव सर्वस्य स्वाध्यायस्य कर्मानुष्ठानस्य वोच्छेद इति । अनेन शक्तौ स्वाध्यायकर्मणोरित्येतद्विद्वत्प्रति द्रष्टव्यम् ।

II. 64. 7
I. 827. 8

ननु यद्यप्यमृताद्याचारः प्रमाणमूलः स्यात् ततस्तन्मूलस्य वेदस्ये-दानीमनुपलम्भादुच्छेदः कल्प्येत, अयं त्वप्रामाणिक एव । 'गतानुगतिको लोका न लोकस्तत्त्वचित्तकः' इति तालतलबन्धनन्यायेन प्रवर्तत इत्याह-गतानुगतिकः-इति । ननु महाजनपरिग्रहात्प्रामाणिकत्वमेव तेषामङ्गी-कृत्य शाखोच्छेद एव किमिति न कल्प्य इत्यत्राह-अनेकशाखा-इति । सर्वशाखाप्रत्ययमेकं कर्मेति न्यायात्प्रयोजनविधयः शाखात्तरगतान्यङ्गवि-धौनुपसंहृत्य कर्माणि प्रयुज्यते, तेन नाना शाखाविहितैककर्तव्यता-पूरणेषु कर्मेषु शाखोच्छेदपक्षे कयाचिदुच्छिन्नया विहितमङ्गान्तरं किमपि कदाचित्स्यादिति शङ्कायकाशनेकसिद्धये कर्मणि एता-वदिदानीन्यायासः स्यादिति । न-इति । यदि महाजनपरिग्रहीतेऽप्या-चारोऽप्रमाणः स्यात् तर्हि वेदा अपि तथा भवेयुः, न हि ततोऽन्यत्तेषामपि प्रामाण्ये कारणम् । तत्र च शाखोच्छेदलक्षणदुष्टिक-भयादपसपत्रं कृत्स्नवेदप्रामाण्यस्य अशोचिष्यमुपे निपतितः स्यादिति । इतश्च शाखोच्छेदादप्यवगत इत्याह-एतमेव-इति । कालक्रमेण यद्वाङ्मात्रा शाखोच्छेदेऽप्यवगत इत्याह-एतमेव-इति । कालक्रमेण राज्ञस्य कल्पसूत्रकारेनानाशाखामगतात्यङ्गान्युपसंहृत्य स्मरजिज्ञासाश्वा-सप्रतिषिधानं कृतं शाखोच्छेदाभावे कल्पसूत्राणि निःफलानि भवेयुरिति । तल्लघु युक्तकर्मसिद्धिं कर्मव्यनाशवासप्रसङ्ग इति तदपि निरस्तमित्याह-यतः-इति । अथैवमित्याख्य वानाशवासपरिहारतया आह्वयेमिति । उच्छिन्नस्यैव विद्वत्स्य पुनरपि भविता प्रवाह इति प्रतिपादयिष्यन्तुः

प्रवृत्तिविधुरादपवर्गस्यादुच्छेदस्य भेदं तावदाह-न चायम्-इति । श्रव-णादित्यस्य विविक्तात्मविषयस्य ज्ञानस्य क्रमेण परिपाकविशेषेण भव-सौशास्त्रस्य उच्छेदः श्लाघ्यो भवति आत्यन्तिकत्वात्, अयं तु प्रमादादि-परिपाकक्रमेण । अतः प्रवाहोच्छेदोऽयः पुनः प्रवृत्तिरिति । अस्तु घर्तमान-प्रवाहस्य विच्छेदः, भाविप्रवाहस्तु कुतस्य इत्यत्राह-अन्यथा-इति । यद्यु-च्छेदानन्तरं पुनः प्रवाहो न स्यात् तदा कृतस्य कर्मणः फलभोगमन्तरंशेष-नाशः स्यादिति । ननु भवतु भाविनः प्रवाहस्योच्छेदः पुनः प्रवाहश्च भावोः तथापिः पूर्वमपि प्रवाहोच्छेदोऽपि कथं सिध्यत इत्यत्राह-तथा-च-इति । वर्तमानेऽपि प्रवाहः प्रवाहोच्छेदपूर्वकः प्रवाहत्वादाविप्रवाहवत् । प्रवाहविच्छेदयोः पुनः प्रवृत्तावागमसंवादां दर्शयति-स्मरति च-इति । महाजनपरिग्रहाद् वेदस्य प्रामाण्यमित्युक्तं, तत्र केऽयं परिग्रहो नामे-त्याह-कः पुनः-इति । हेतुदर्शनंशू-य-इति । दृष्टहेतुदर्शनंशूयैरिति । वेदपरिग्रहे न कश्चिदुच्छेदो हेतुरित्याह-न द्वात्र-इति । न च सिद्धपुरुषार्थो-वगत्युपाय चागमात्तरंनपि कारिणः केचिद् गत्यन्तराभावादर्थसंदेहा-देवात्र प्रवर्तते । यद्ययं वेदागमः प्रमाणं स्यात् ततः पुरुषार्थसिद्धिः, नो चेत् पूर्वोक्तथाया न हानिरिति । न तु प्रामाण्यनिश्चयादिति वाच्य-मित्याह-नापि-इति । परैर्योऽसौ, सम्मतानामप्यत्र प्रवेशो नास्ति किमु-तैरपि त्यक्तानामिति । न चागमात्तराणां भव्याभस्यविभागपरत्वात्सिद्ध-प्रामाण्यानपि तानि परित्यज्य स्वैरभक्षणाद्यधर्मज प्रवर्तत इत्यत्राह-ना-पि-इति । भक्ष्यस्य पेयस्य वा भक्ष्येण पेयेन च सह द्वैतं नास्ति किं तु सर्वं भक्ष्यं च पेयं चैकत्वमेवेति काम्यमाना इति । नापि कुतर्कोभ्यासवत्त-सोः कुतर्कप्रमाणमेवेदं प्रमाणतया निदिच्य प्रवर्तते तदभ्यासविरहि-तमेव कुमारानां प्रवृत्तिरित्याह-नापि-इति । नापि संभवद्विप्रलम्भेः षडङ्गैः संसारा वैविप्रलम्भः प्रवर्तते, पितृपितामहादयोऽपि प्रवृत्ता-हृत्यवगम्य प्रवृत्तिरित्याह-नापि-इति । नापि योगमभ्यस्यता मया त्वन्मो-मस्यत इति व्यपदेशेनायमयं निष्ठापारतो फलवेनाभिसेधायान-प्रवृत्तिरित्याह-नापि इति । कर्मकाण्डे ह्ययं प्राथमिकः प्रवर्तते न तु ब्रह्म-काण्डे "ऋणानि शोण्यपाकृत्य ममो मासे निवेशयेत्⁽¹⁾" इति वचनात् तत्र चात्मानस्येकाध्यानुष्ठानव्यपत्त्यात् । यदा, अन्तिमोऽंशा-श्रममप्राप्तः प्राथमिकस्य कर्मकाण्डव्यपत्त्यादिति । नापि जैविकाश्र

(1) The second half of the couplet runs thus :—अनप-
कृत्य मोहैर्न मोक्षमिच्छन् व्रजस्यः । Cf. Nyāya-vārtikāṭīkā-
tīkā, p. 442. 12-23.

प्रवृत्तिर्निमित्तं, 'दृष्टलाभफला नापि' (न्या० कु० १।८) इत्यनेन निरस्तत्वा-
दित्याह—नापि-इति । नापि कुहकानां वञ्चकानां वञ्चना प्रवृत्तिर्निमित्तं
वेदागमे वञ्चनाया असंभवादित्याह—नापि-इति । न ह्यत्रादित्यस्तम्भा-
दोनामुपाया उपदिश्यन्त इति ।

II. 66. 13
I. 392. 8

अत्रासेमवन्तः सर्वे पवैते दृष्टहेतवो बौद्धाद्यागमपरिग्रहे संभवन्तोत्याह-
भवन्ति तु-इति । संभवमेव दर्शयति—यथा हि-इति । बौद्धादयोऽपि विद्वा-
रकुहरेकोटरेण चक्षुषो निर्मोत्य निर्वाणपारा आसत इत्यलसात्तन
बौद्धाद्यागमनपरिग्रहणन्तीति संबन्धः । इतः वैदिकात् पथः, रागिणः
भोज्याद्यद्वैतरागिणः स्वेच्छया परिग्रहः पित्रादीनां नियामकानामभावात् ।
'अत्यन्तमलिनो देहो देहो चात्यन्तनिर्मेजः । उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य
शानं विधीयते' (१) 'आदित्यस्तम्भनाटीनामुपायस्य बौद्धाद्यागमेपू-
र्णदित्यन्तं कुहकवञ्चिताः परिग्रहन्ति । अतः यत एव दृष्टहेतवः संभ-
वन्तीति ।

II. 66. 29
I. 392. 1

तदर्थं प्रसङ्गाद्रेदप्रामाण्यहेतोर्मैज्ञजनपरिग्रहस्य स्वरूपं दर्शयित्वा-
धिकृतयोरेव सुष्ठुप्रलययोः किं चनाशङ्कते—स्यादेतत्-इति । विश्वे-
त्यन्तनाशयोर्निमित्तानां कर्मणां प्रलयावस्थायां युगपन्निश्चङ्कवृत्तित्वेन
कस्यचिदपि वस्तुन उपसर्गविनाशस्य चासंभवात् क्षितिमाकाशसदृशं
जगदवतिष्ठते, तदा चागन्तोः कुतो हेतुविशेषात् पुनः सगः ? न हि तदा
हेतुविशेषः कुतश्चिदस्ति, न हि तन्मन्त्रेणाहेतुकः सगः सम्भवतीति । (५)
प्रकृतेर्महदादिरूपेण परिणतेः पुनः सगोऽपि स्वल्पब्राह्म-प्रकृतिपरिणतेः इति ।
मातुलुहित्वेव दाक्षिणत्यानां (२) न तु प्रामाणिकानाम् । प्रकृतितन्त्रित्वव्यते-
रपामाणिकत्वात्स्वरूपरहितहेतोरगन्तुकस्याभावाच्चेति । (३) ब्रह्मपरिणते-
रिति (४) मास्करगोत्र एव युज्यते कुलव्युत्पि श्रोत्रियगोत्रे (५) वासना
नामालयसंततिपतितानां ज्ञानक्षणानां पूर्वेषु विज्ञानं, तस्य परिपाकः
सकृत्प्राप्तिरस्तस्मादिति सौगतमतमनुपायवति वेशवनिवेष धनवन्तमि-
ति । (६) कालविशेषावच्छिन्नया भगवतः सिद्धस्या सहकृतेर्मौक्त कर्मभिः

(1) The original source of this quotation is not known. It occurs in the present text of the Uttara-gītā I. 57. (2) Cf. Kumārila's Tantravartikā (Ben. Sansk. Series), pp. 137, 138; Bodhāyana's Dharma Sūtras I. 1. 18—19 (Mysore Edition), p. 4; also Govindasvāmī's Com. on the above (loc. cit.) where the saying of Kumārila is cited: स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिण्यवन्तं तुष्यति ।

परमाणुषु क्रियात्यन्तौ तेषां परस्परसंयोगाद् द्रव्यकादिकर्मणः पुनः
सर्ग इति नैयायिकानां मतमाशङ्क्याह—कालविशेषात्-इति । कालस्य
स्वतो भवेनाभावदुर्गाविविशेषाद्विशेषो न च्छेद्यः, प्रलये च कालावच्छि-
न्नस्यापेक्षेयत्वादिति न संगच्छत इति । नव्यस्त एव तदानीमु-
पाधयः सर्वेकालमुपलक्षयिष्यन्ति असतामिषोपलक्षकत्वाविरोधादित्य-
ब्राह्म—प्रसतां च इति । कुत इत्यत ब्राह्म—सर्वदा-इति । प्रलयागमन
प्रभृति सर्वोपायोनामसर्वेनाविशेषानैवागन्तुकसर्गकालस्य विशेषकत्व-
मिति । ननु मा भूवञ्चसतो विशेषकः सर्वदा तुल्यरूपत्वात्तथापि
तद्विषयं विज्ञानं कदाचित्तुपपद्यते, तत्तथागन्तुकज्ञानावात्तथाप्यारम्भारा
तेषामेव विशेषकत्वं भविष्यतोत्याशङ्क्याह—न च ज्ञानहारा इति । तच्च ज्ञान-
मसदादीनां भवेदोद्भवस्य वा ? नाद्यः—तस्यानित्यत्वेन प्रलये विनाशच्छ-
रीरेन्द्रियादिकारणाभावेन पुनरनुत्पादाच्च । न द्वितीयः—तस्य नित्यसर्व-
विषयस्य च स्वरूपेता विषयतद्वाविशेषकत्वात् । ततश्च सर्गोदाया-
गन्तोः कस्याचद्वेतोरभावादनुत्पत्तिः सर्वदा उत्पत्तिर्वा सर्वस्य स्यात् न
तु कदाचिदनुत्पत्तिरिति बोधाभिप्रायः । न-इति । मा भूवञ्चये प्रकृतिपरि-
णामादयः सगस्य निमित्तं, कालविशेषकत्वमप्युच्यते । अस्ति च तदानीं
तस्योपाधिविशेषः ईश्वरनिश्चसितलक्षणः । कथमशरीरस्य तस्य निश्चि-
तमित्यत उक्तं—परमाणूनां कर्मसंतापनस्य—इति । परमाणवो होश्वरशरीरं
साक्षात्पवन्नाविष्टेयत्वात्, तेन तदाश्रयं कर्मेश्वरनिश्चसितं भवति । तथा
च श्रुतिः—'अथ महतो भूतस्य निर्वासनमेतत्' इति । ननु यदि परमाणुषु
कमे स्यात् तर्हि संयोगात्प्राक्करोत्येवाद् द्रव्यकादिकर्मणः तदानीमेव
विद्वं जननुस्येते, अत उक्तं—प्रचय-इति । प्रचयाख्यमेव संयोगं तदा
कर्मास्मते न तु कार्यागमकः तर्हि किमर्थं कर्मसंतापोऽनुवर्तते इत्यत
उक्तं—कालावच्छेदैकप्रयोजनस्य-इति । इयन्तं कालं प्रलोमं ब्रह्मण्डमिति
प्रलयकालावच्छेद एव प्रयोजनं तस्य नात्यन्त । सर्वेषामेव प्रलोमं कुतः
कर्मण एवेत्यतितिर्यक्त उक्तं—महाभूत-इति । महाभूतानां पृथिव्यक्षेत्रावा-
यववर्णानि संज्ञेतो विनाशः, तदर्थं यः संशोभमिषातस्तेन तदारम्भकेषु
परमाणुषु कर्मोपासिद्धारेण वेगाख्यः संस्कार उपपद्यते, तेन चावर्षाविना-
शोत्तरकालमपि मन्तरतमादिभावेन कर्मसंतापोऽनुवर्तते, कार्योत्तरा-
भावेऽपि कालावच्छेदैकप्रयोजनमोद्भवनिर्वासनमित्यनुवर्तते इत्यन दृष्टा-
न्तः—शरीर-इति । यथा हि निदाशनानां प्राणिनामेतावानस्यायुषो भोग
इदानीं परित्यक्त इदानीं त्वेतावानित्यायुःपरिपाकमसंपादनैकप्रयोजनः
इवावसंतापोऽनुवर्तते, इतरथा हि तदानीं जीवकालावच्छेदोपायकिया-
भावादित्यन्तं कालमेतन् जीवितमतेऽप्यमायुर्भोगः पक्ष इति तत्कर्मो न

नित्यसर्वज्ञत्वेनाहटविशेषवेदित्वात्तस्य, नैवं कपिलादयः तेषामहटविशेष-
ज्ञानहेतौभावनाया निरस्तत्वादिति । तर्हि ब्रह्माण्डान्तरवर्तिना ब्राह्मणा
ब्राह्मणादिवचनां तत्र संचारे तदवर्णविशेषपयुक्तान् यस्मान् व्यवस्था
पयन्तीत्यत्राह—एतेन—इति । एतेन वक्ष्यमाणेन संचरणशक्त्यभावेनेति ।
अणिमादि—इति । अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्तिः प्राकाम्यमोक्षिवं
वशिवमित्येवैरैश्वर्यैः संपन्नाः कपिलादयः । ततस्तेषां किञ्चाम दुष्कर-
मिति । न—इति । तत्राणिमादिसंपत्ताविति । तत्र सभावना तावदस्त्य-
त्राह—संभावना—इति । अय—इति । अत्र कपिलादीनामैश्वर्यंतीन्द्रियार्थ-
दर्शित्वे च तदजननस्य महाजनपरिग्रहान्यथानुपपत्तिः प्रामाण्यमिति । न—
इति ॥ विशिष्टैकरूपकल्यनयापि परिग्रहस्यापपत्तौ न भूयसां विशिष्टानां
कल्पनायां प्रामाण्यमस्तीति । नवैककल्पनायामपि तस्य विदेहस्यैव
निर्माणं शक्तिरणिमाद्यैश्वर्यसंपत्तिश्च कल्प्येतेति कल्पनागौरवमस्यैव-
त्यत्राह—विदेह—इति । अनेककल्पनायामपि तद्विशिष्टमेवैत्यर्थः । अस्तु
तर्हि कपिलादीनामन्यतमः स एकः किमोश्वरेणेत्यत्राह—अस्तु—इति ॥३॥

III. 70. 6
I. 339. 3

यद्येक एवाङ्गीकियते तर्होश्वर एव स्यात् तमन्तरेणान्यत्र कपि-
लादावनाश्वासस्याकल्पादिति परिच्छेदायै संकलय्य दर्शयन् सर्वोत्पत्ति
जातिध्वान्तः परमेश्वरं प्रति प्रणतिं प्रार्थयते—कारं कारम् इति । संसा-
रित्तनवर्णसमवेतमहटं माया, तदशादौकिकमन्यत्राहटं चरमदुष्टतमं
विचित्रं च जगत्कृत्वा कृत्वा पुनः संहत्य संहत्य पुनरपि कुर्वन् ऐन्द्रजालिक
इवेन्द्रजालं यः कोवति तं देवं, निरवग्रहस्फुटमिथ्यानामुभावं निरवग्रह
मप्रतिघातं स्फुट्यकाशमानमभिध्यान् सर्वानपि विषयानहटपरमाख्या-
दीनभिध्याय व्यवसितं ध्याने ज्ञानं तदेव तस्यानुभावा महिमा यस्य
तयोक्तः । यद्वा, अनुभावाः क्रियाशक्तिः अप्रतिहते सर्वेयिष्ये ज्ञानशक्ति-
क्रियाशक्तौ अस्ति स तथा । नित्यज्ञानत्वेन विशदसमुदां कपिलादीनां
निरस्तत्वात् तस्यैकभुवं शिवं प्रति नमन, भूयासमन्येष्वपि जननेषु
नोचास्वपि जातिषु वर्तमानः शिवं प्रति नमन भूयासमिति यावत् ।
यदि शिवं प्रति नमन भवे अन्त्येष्वपि न भूयासम्, अन्यथा तत्तमेष्ट्वपि न
भूयासमिति ॥ ४ ॥

सिद्धिं श्रीमद्रामदेवमिश्रसूतेवैवदराजस्य कृतौ न्यायकुसुमाञ्जलि-
टीकायां द्वितीयः परिच्छेदः ॥

तृतीयः स्तवकः ।

तदेवमोश्वरविषयस्योपदेशलिङ्गानुमानन्याय्यासिद्धिर्निराकृता । अथे-
दानां तदभावावेदकप्रमाणसद्भावादित्याशङ्कितं, तस्य कालाव्ययापदिष्टं
निराशङ्कितं सार्वगत्यं तावत् नन्वेतदपि—इति । मा भूमिष्यवेदद्वारा वा
कपिलादिद्वारा वा धर्मसंप्रदायस्तथाव्येतदोश्वरद्वारकत्वमपि कथं सिध्यति,
तत्रेश्वरे बाधकसद्भावात् । यद्वा, यद्यन्यथासिद्धिर्निराकृता, तथाप्येत-
त्परोक्तं कालाव्ययापदिष्टत्वं कथं निरसनोपयुक्तम् । यद्वा नन्यत्प्रत्यक्षं सिद्धमन्ये-
तत्कथं साधकं तत्रानुमाने बाधकसद्भावादिति । बाधकमेवोपादायितुमु-
पक्रान्ते—तथा हि—इति । तत्र प्रत्यक्षानुपलम्भेन बाधकं तावदाह—यदि
स्यात्—इति । न चेपलम्भ्यत इति शेषः । तर्कोक्तानेनानुगृहीतं प्रत्यक्षं जग-
त्कसंभावमावदेयतोति भावः । सिद्धान्तो शङ्कते—योग्यत्वात्—इति । यो-
ग्यानुपलम्भो हि बाधक इति । एवं तर्हि—इति । न च सत्त्वादिति शेषः ।
शशशङ्कप्रतिवन्द्योपलम्भोचयत् सिद्धान्तो शङ्कते—नैतदेवम्—इति । शङ्कस्य
रूपवत्त्वहस्त्वान्यत् प्रत्यक्षयोग्यत्वेन गवादिशङ्के व्यासिद्धान्तादस्यापि
शङ्कस्य सतो योग्यतया भवितव्यम्—तस्माच्छशशङ्कस्य योग्यानुपलम्भो-
स्तोति । इतरः पुनरोश्वरस्यापादयति—चेतनस्य—इति । चेतनादियेगिने
होश्वरस्य शरीराद्युपायिसंबन्धोपायवश्यंभावो तत्कारणकत्वाच्चेतनादयोऽन्यं
च शरीरादि, तथा च तस्यानुपलम्भेन बाधात् तद्वतोऽपि बाधः स्यादिति न
केवलं प्रत्यक्षमनुमानमपि बाधकमित्याह—आपक—इति । कर्तुं आपकत्वेन
केवलं प्रत्यक्षमनुमानमपि बाधकमित्याह—आपक—इति । च साजवातावातकामविर-
स्वप्रयोजनासिद्धिः कुलालादिपुलक्या, च साजवातावातकामविर-
हिति जगत्कर्त्तारं संभवति । तस्माद्व्यापकानुपलम्भज्य जगत्कर्त्तारभावेनु-
पलम्भ्यत इति । स्वायंस्य कर्तुं व्यापकत्वमेवाह—केपिपि हि—इति । प्रयोजनम-
नुद्दिश्य न मन्वेतोऽपि प्रवर्तत इति न्यायादिति । तदेवं प्रत्यक्षानुमानबाधित-
विषयमोश्वरानुमानमिति पूर्वपक्षिते सिद्धान्तमाह—उच्यते—इति । अथैव-
त्यापकत्वमन्यत्वात्स्वित्वात् स्वायानुपलम्भः कुतो भवेत्, न कुतश्चिदित्यर्थः ।
यद्वा, योग्येति स्वायानुपलम्भविघ्नोभावं गमायितुमलं, कुतो २ योग्ये पर-
मात्मनि । तद्वद्योमोचितता शशशङ्कप्रतिवन्दित्वं हि शङ्कमयोग्यानुपलम्भ-
बाधते, किन्तु योग्यमेव । न च परमात्मा योग्य इति । न हावत्प्रत्यक्षबाध,
न च व्यापकानुपलम्भलक्षणमन्यद्वानुमानं बाधकमोश्वरानुमानस्युपगमेनाध-
वासिदेतिरिति व्याचष्टे—स्वामेव—इति । स्वात्मनः प्रत्यक्षयोग्यत्वं सुख्यं दुःख्य-
हमित्यादिप्रतीतिसाक्षिकमेवेति । किमिति स्वात्मा योग्योऽप्यनुपलम्भज्य

यद्भोजकमष्टमसाधारणं तेनोपनीतं मनस्तथैव ज्ञानहेतुर्नान्यत्सा
शरोरादीनामयसाधारणाष्टाकृष्टत्वमेवासाधारण्ये हेतुः, व्युत्पादितं
नैतदन्यत्रेति ॥ एतेन मनसोऽसाधारण्येन परात्मवत्परदुःखादयोऽप्यप्रत्यक्षा
इति व्याख्याता इत्याह—एतेन—इति ।

तदेवं धोय्याहृष्टिः कुतोऽप्येवं श्येत्यदं व्याख्यायोपसंहरति—तदेवं
म-इति । द्वितीयं पादं व्याचष्टे—तद्विरुद्ध-इति । तृतीयं व्याचष्टे—न
ह-इति । किं येषामनुपलब्धयेति । न च प्रकृते परमात्मनोद्वारे येषाम्ना-
नुलब्धिरप्यस्त्याह—न च-इति । तस्मात् प्रतिव्यतिरिच्यति पाराशरामाशङ्कते-
यव-इति । यद्येवाप्यस्य शशशृङ्गस्यानुपलब्धये वायिका स्यात् ततो
वायकाभावमावाप्तं किं तच्छृङ्गं सिध्यति । अयमावाप्तिलब्धिः—प्रथ-
म्यानुपलब्धप्रतिपादनेन वायकाभावमोद्वारस्य सिध्यति न तु सद्भावं
इति । केनितु व्याचष्टे यदं शशशृङ्गमप्येवायं तदा तस्यानुपलब्धयेन
वायिका स्यादिति । उत्तरं—ततः किम्-इति । वायकाभाववायिकस्यापि
शशशृङ्गस्येति शङ्कितुर्भावादिगच्छत्वं तत्सिध्येदिति । वायकाभावादी-
द्वारवत् शशशृङ्गं सिध्येदिति । निराकरणेति-यवमनु-इति । स्यादेवं यदि
शशशृङ्गास्मिन्ने प्रमाणं स्यात्, तनु नोस्ति । न हि यत् वायकाभा-
वापेक्षेयमभ्युपगम्यः किन्तु सायकसद्भावादेवेति भावः । शृङ्गेऽपि
प्रमाणमाशङ्कते—पशुव्यादिकम्-इति । शशः शृङ्गवान् पशुत्वात् गवा-
निति । हन्तेवप्याहोद्वारवत्सायकसामर्थ्याद्व्याह-परस्याने-इति । प्रथ-
ममोद्वारस्यानुपलब्ध्या वायकमप्येवायं तद्व्यापे शृङ्गस्याव्यावयः तद्व्यापे
तस्यापि बाध इति बाधने प्रतिव्यतिमुद्भावाद्यनुपगमनाः संप्रति प्रत्या-
नेन प्रतिव्यतिमुद्भावाच्चैव परेण होश्वरमावापे कार्यव्यादिति हेतौ प्रयुक्ते
शशोऽपि शृङ्गवान् पशुत्वादित्यादि वक्तुं संगच्छत इति । तर्हि प्रत्याचय-
पत-प्रतिव्यतिमेवैषिणीत्यशङ्क—नर-इति । तदेतद्विच्छेदकस्य निराकारोति-
किं तत्र-इति । यदि कार्त्तव्यं कर्त्तारं सायकं पशुव्यमपि शृङ्गं सायक्ये-
कार्यत्वं किं प्रत्यिव्यत्येव दूषणं किं वा येषामनुपलब्ध्या पशुत्वस्यैव
द्वितीयव्यादेरपि बाधितविरूपत्वमिति । तस्मिन् श्रयत्तत्वे पशुत्वादेः शृङ्गादि-
साधनत्वमुपलभ्य-इति । यदि पाराशर्येयस्यानुपलब्धिर्वायिका स्यात् तदा
पाराशरमनुपलब्धयोरेव व्यातिप्रतिव्यादयेः परस्परान्तीकारो न स्यात्
इति । ननु मा भूदितं प्रत्याचये दूषणं, तथापि शृङ्गसाधनतया वक्तुं
पशुत्वादेः को दोष इत्याह—तथापि-इति । पुच्छक्रेतामथतया य एवार्थ-
दोषः स एवेव्यानुभावेन सिध्यति । पतयसरस्यानेनद्विह वक्तव्यमित्या-
ह—न ज्ञानोपस्थावयः किं व्यतिरिति ।

[illegible]

III. 13. 1
I. 364. 1

न व्यापकं । तस्मात्कार्यनिवृत्तौ योग्यतामात्रस्य निवृत्तिः । अन्यथा—इति ।
चक्षुरादेश्चरमसामग्रोनिवेशाभावे तत्रापि नाभावनिश्चयः, संदेह एवेति ।

चक्षुरादिवत्प्रकृतेऽपीश्वरे व्यापकस्य प्रयोजनादेरनुपलब्ध्या व्याप्यस्य कृतेः प्रतिषेधोऽपि न प्रमाणभावेनेत्याह—प्रकृतेऽपि—इति । न—इति । प्रतिषेधाधिकरणस्य सिद्धिमेवाह—न हि—इति । न ह्यनाश्रय एव सर्वकर्तृत्वस्य विषयत्वस्य वा प्रतिषेधः संभवतीति । आभास—इति ॥ तेनाश्रयत्वोपपत्तिरिति । न—इति । न परमाभासप्रतिपन्नश्रयतानुपपत्तिः । प्रतिषेधप्रतियोगित्वं च नोपपद्यत इत्युभयोपपत्त्युपपत्तिमुपपादयति—यावत्सर्व—इति । यावत्सर्वस्य निषेधस्याभाववत्ता तत्संबन्धिता भाविकोपारमार्थिकविशेष्यता नामाभावाधिकरणेति । यावत्पारमार्थिको चाभाववत्ता पारमार्थिकस्यैव भावस्य न चाभासप्रतिपन्नस्येति भावः । निषेधस्य प्रतियोगिनः परमार्थतोऽभावाविरुद्धात्मत्वं हि प्रतिषेधिगताविरुद्धत्वमिति यावत् । न चैतदप्याभासप्रतिपन्नस्यास्तीति । यथाहुः—“लब्धरूपे कच्चिकिञ्चिच्छाहगेव निषिध्यते” इति । न चैतन्—इति ॥ विशेष्यप्रतियोगिनोर्देशितं रूपमिति । कथं तर्हि—इति । यद्यसिद्धस्यैव तस्यास्तीति । उत्तरं—न कथञ्चित्—इति । शशशृङ्गप्रतियोगिका निषेधो न कथञ्चित्संभवतीति । कुत इत्यत्राह—स हि इति । स हि निषेधाभावप्रत्यय एव प्रतीयते । न—इति । प्रत्ययः प्रमाणं प्रमाणत्वेनैव, स हि निषेधोऽप्यनुपपन्नस्य इत्यर्थः । ततः किमित्यत्राह—न च—इति । मा भूदभावः पारमार्थिकः, ततोऽपि किमित्यत्र आह—तथा—इति । न चेत्यनुपपन्नोऽपि मिति ।

III. 14. 26
I. 366. 2

न केवलमाभासप्रतिपन्नस्य पारमार्थिकप्रतिषेधप्रतियोगित्वमेव नास्ति प्रतिषेधमात्रविषयत्वमिति न संभवत्याह—अपि च—इति । यद्यपि तदतिरिक्तसामग्रीसाकश्यमेव योग्यता तथापि कल्पितस्य शशशृङ्गस्य दुष्टेव सामग्री योग्यताजन्यधोपलम्भस्याप्यदुष्टत्वेनोपलम्भस्यापि तात्त्विकस्य प्रसङ्गात् । ततः किमिति तस्यां तादृश्यां योग्यतायां स्वयां शशशृङ्गादेर्नानुपलम्भोऽस्ति । अपि तुल्यम् एव स्यात्तस्या आमासोपलम्भव्यस्तः, यत एवानुपलम्भकाण्डे योग्यता नास्ति ।

वसाधोयतातुपलम्भयोरैकतरसंनिधानेन्यतरस्याभावात् समुदायसाध्यमावाधयार्थकं दुर्कर्मिति व्याख्यातुमुपक्रमते—केन—इति । योग्यानुपलम्भेनेति चेत्तत्राह—सर्वथा—इति । कदाचिदुपलम्भं ह्यव्यय्यतिरेकाभ्यां शक्यज्ञाना सामग्रीति । आभास—इति । तेन सर्वथातुपलम्भिरसिद्धेति । तदुक्तत्वेन शोकार्थं विवृणोति—अत एव—इति । कस्तर्हि—इति । यद्यशक्यनिषेधम्—इति । मुहूर्दभावेनाह—शशो—इति । प्रमाणसिद्धमेव विषयं निषिध्यते न त्वभासप्रतिपत्तेः तादृशमेवति ।

III. 15. 7
I. 369. 8

प्रकृतेऽपि प्रमाणसिद्धं निषेधाधिकरणं दर्शयन्नाह स्यादेतत्—इति । तस्यामेव प्रतिज्ञायां वस्तुत्वद्वयत्वाद्युपाधि हेतव इत्याह—एवम्—इति । यथाहुः—“प्रत्यक्षाद्यविशेषादि प्रमेयत्वादि यस्य च । अभावकारणे शकं को तु तं कथयिष्यति” (श्रुगो वा०, पृ० ८५) इति । एतदप्याश्रयासिद्धत्वादिना दत्तोत्तरमित्याह—तदेतत्—इति ।

तदेव विकल्प्योपादायवि—इष्टसिद्धिः—इति । उभयवाटिसिद्धेयु पक्षोक्त्यु सिद्धसाधनं तेषामसर्वज्ञत्वासर्वकर्तृकत्वयोः प्रमाकमपि सिद्धत्वात् भवतामगोचरपक्षोचरे पक्षोक्तं हेतोराश्रयतोऽसिद्धिः । नन्वात्ममात्रे पक्षोकरणे सोऽपि तत्तया गृह्यत इत्यास्त सामान्यतः सिद्धिरित्यत उक्तम्—नान्या सामान्यतः सिद्धिः—इति । उभयांसिद्धयुभयसिद्धिभ्यामन्यतः सिद्धिर्नाम न काचिदस्ति । न ह्युभयोर्मपि विधायितकस्य विधान्तरमस्ति । चात्मत्वजातापि पक्षोक्ततायां यथेष्टकृत्या यत्पस्त्वानिपातेनाश्रयासिद्धिः, तथा सैवाश्रयासिद्धिः स्यात् निषेधस्य सर्वज्ञत्वादेः कचिदप्यसिद्धेरप्रसिद्धविशेषणत्वात्सस्येति व्याचष्टे—प्रमाणेन—इति । तृतीयं पादं व्याचिख्यासुः शङ्कते—आत्मत्वमात्रेण—इति । विकल्प्य इत्यपि कोऽप्यार्थः—इति । भवतामसिद्धास्यस्मदभिमतैव सर्वज्ञसर्वकर्तृक्यकारात्मत्वेनोपलक्षिता किं पक्षोक्तित्वे तस्या अप्यात्मत्वोपलक्षितत्वेन वस्तुगत्या सिद्धत्वात् । यद्य तदन्या संप्रतिपन्नैव व्यक्तिः, यद्य चात्मत्वमात्रेण । प्रथमं हेतुसिद्धिरगोचर इति स्यात् । द्वितीयं विषयसिद्धिरिति स्यात् । तृतीयं अपि सैवात्मत्वस्यासर्वज्ञत्वासर्वकर्तृकत्वयोः सिद्धत्वादिति । तुरोऽपि पादव्याचिख्यासया शङ्कते—तथायम्—इति । तत्राश्रयासिद्धसिद्धसाधने न स्यातामिति भावः । तदसत्—इति । न हि मोर्मांसकस्य सर्वज्ञत्वादिकं कचित्सिद्धमिति । किमतेऽनुमानस्येत्यत आह—तथा च—इति । साध्यविशिष्टस्य पक्षत्वाद्विशेष्याप्रसिद्धाविव विशेषणप्रसिद्धावपि विशिष्टस्यासिद्धोपश्रयस्य पक्षस्याभावेन हेतुराश्रयासिद्धौ भवतीति ।

त्वदभ्युपगम—इति । नैयायिकाभ्युपगमैर्लोकाप्रसिद्धा चाश्रयः सेत्स्यतीति । न—इति । किमाश्रयप्राहकोऽयमागमादिः प्रमाणमाभासो वा ? प्रमाणत्वे तत एव श्रमिप्राहकप्रमाणात् वाचित्वविषयं निषेधानुमानमात्मत्वमेव नासादयति । आभास—इति । तत्पूर्वोक्तशक्यासिद्धिरागमादिप्रमाणपन्थासिने तद्विज्ञात तत्परित्यागे पुनरुद्भूता स्यादिति ।

संप्रहस्याविवरणे कारणाह—निषद—इति । निषदः पाठः, स एव आख्यानमस्येति । तदेवमुपलम्भिमयाह—न बाधकं योग्यत्वानुपलम्भितुमोर्मांसके निरस्ते परम्प्रातस्तकक्षार्थकः प्रत्ययतिष्ठत इत्याह—चावोक्तु—इति । सिद्धात्तो शङ्कते—एवम्—इति । इतर आह—नेदम्—इति ।

III. 15. 14
I. 369. 8

प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनो हि वयमिति । तथा च—इति । प्रायशो व्यवहाराणामनुमानाधेनत्वादिति । न-इति । धूमादिदर्शनेभिर्निर्भावनमात्रेण व्यवहरन्ति नतु निश्चयात्, अतो न तदर्थमनुमानप्राप्त्यर्थमङ्गीकृत्यमिति । कथं तर्हि व्यवहर्तॄणां प्रमाणमूलेयं व्यवहार इत्यभिमान इत्यग्राह—संवादेन च-इति । संभावनामात्रेण प्रवर्तमाना यादृच्छिकार्थसंवादेन प्रवर्तकज्ञानस्य प्रामाण्यमभिप्रेत्यन्ते न तु निश्चायकत्वादिति ।

अत्रोच्यते—इति । संदेहात् प्रवृत्तिरिति तावत् संभवति भवत्यस्य संदेहस्यासंभवात् । दृष्टौ सत्यादृष्टौ वा सत्यां कं कांस्त्वप्यथ दृष्टं दृष्टं वा संदेहः स्यादुभयेष्वप्युभयत्रापि न संभवति । संशयस्य हेतुविषयश्च नास्त्यर्थः । कुतः भावाभावनिश्चयात् दृष्ट्यदृष्ट्योरित्येव दर्शनदर्शयो भावावधारणत्वं दर्शनदर्शयो वा भावावधारणत्वं । अतो व्यवहारायैव अनुमानादिकमेवाङ्गीकर्तव्यं, तथा नुपलम्भमात्रेणाभावनिश्चये दुर्लभम् । न केवलम् अनुमानादिकमेव प्रत्यक्षमपि तद्वैतौ चक्षुरादुपलम्भमप्यत्रापि बाधिते कारणाभावात् कार्याभाव इति न्यायेन दुर्लभमिति सर्वोपप्लव इति ।

ननु सा वाच्यं तद्वैदेहः, संभावना व्यवहारमनुपगच्छतः किमाया-तमिति शङ्कामपनुदव्याचये—संभावना हि-इति । ततः किमित्यत आह—तथा च-इति । वृष्टात्सर्वचिन्तेरपि निर्गतस्याभावावधारणत्वं चिन्तयेयुरिति भावः । स्मरण-इति । वहिर्निर्गतैरपि पुत्रादीनां स्मरणेनापलम्भात् नोक्तः प्रसङ्ग इति । न-इति । प्रतियोगिस्मरणसहकृतस्यैवानुपलम्भस्याभावाविशेष-परिच्छेदहेतुत्वाच्च स्मरणोपलम्भो न केवलमभावपरिच्छेदं प्रतिबध्नाति प्रत्युतौदृश्यातीति यहच्छ्रया परावृत्तोपि न पुनः पुत्रादीनां सादादयेदित्याह—परावृत्तोपि इति । तेन नासादयेयुरिति भावः । ननु परावृत्तिकाले तेषां सत्त्वादासादिव्यतीत्याह—सत्त्वात्-इति । अनुपलम्भकाल इति स्पष्टः पक्षः । नानुपलम्भकालेऽपि सत्तः पुत्रादयः पुनरासाधन्ते । किन्तु यदोपलम्भ्यते तदैवात्यक्तं अन्य एवेत्याह—तदैव-इति । न-इति । तदुक्तमित्हेतॄणां तदानीमनुपलम्भेन बाधितत्वाच्चतुदयत्तसंभवादननुपलम्भेऽपि वा तेषाम्बाधे स एवानुपलम्भमात्रेण नाभावावधारणमिति दोषः स्यादिति संप्रहस्योक्तमर्थं व्याचष्टे—अत एव-इति । यत् एवानुपलम्भमात्रेणासंभवात्कार इति । उपलम्भ्यते-इति । स्पष्टम् । तन्मतमङ्गीकृत्येत्याह—न-इति । गोलकादयः स्वेवोपलम्भेः पूर्वमनुपलम्भेनासत्तः कथं स्वस्वविषयानुपलम्भमुत्पादयेयुरिति । तर्हि स्वेवोपलम्भकाल एव सत्तः स्वस्वविषयानुपलम्भस्य (कारणसंश्लेषात्) न-इति । न हि चक्षुरादीनां स्वविषयेवोपलम्भस्य च कार्यकारणभावाद्यैवापत्तं भवतीति ।

III. 17. 13
I. 371. 3

III. 17. 16
I. 371. 6

एवं तावदनुपलम्भमात्रेण ईश्वरनिषेधेऽप्यस्य ईश्वरकृत्य, इदानीमनेनैव मार्गेण तेषां परमात्मादिनियमोऽपि न सिध्यतीत्याह—एतेन-इति । एतेन निरन्तरयमिति संबन्धः । तत्र परमात्मात्तं परमेश्वरस्येव योग्यानुपलम्भाभावेन प्रत्यक्षेण बाधः, तत्सर्वत्रत्य सर्वत्रत्यत्वोपलम्भोपलम्भेन नित्यत्वनिश्चयवत्ययोग्यनिषेधे धर्मिग्राहकप्रमाणत्वात् । तत्रज्ञानं पक्षोक्त्य सर्वविषयत्वनिषेधत्वात् पाठः परमात्मात्तत्वादिनिषेधेषु नानां नित्यत्वनिषेधे चाश्रयासिद्धिः, आत्मत्वं पक्षयिथा तस्य सर्वज्ञत्वकर्तृत्वसिद्धिसंभावयनिषेधवदुपलम्भादुक्तोद्देश्यवर्तिन्ये च प्रापित्वादिनिषेधः पक्षः, इन्द्रियास्त्वहेतोर्योग्यानुपलम्भस्य विशेषणसिद्धिः । यद्ययोग्यानीन्द्रियाणि सन्ति तर्हि शशशृङ्गमययोग्यामिति चेति प्रतिबन्धप्रहणेनैव निरसनीयानि इत्येतदपि परमात्मयोग्यत्वप्रतिपादनेन निरसनीयम् । तथा स्वर्गादिनिराकरणमपि निरसनीयम् । स्वर्गादिनिराकरणप्रदर्शनेन मोक्षसंकीर्णपक्षः तन्निषेधं दर्शयित्वा च पक्षित्यतिशयः । यद्वा, ईश्वरनिराकरणनिषेधेन तस्य मोक्षपक्षनिराकरणनिषेधेन तेषामिति ।

चार्वाकः सिद्धांतितं प्रत्याह—यद्येवम्—इति । सा भवत्यक्षानुपलम्भयिशाचानुपलम्भनिषेधः । ततः किमित्यत्राह—तथा च-इति । तथास्तस्य यथाज्ञानममतिव्यस्य । यद्वा, अनुमित्यस्य । यद्वा, अनुमित्यस्य जनककृत्येति । कथमिति सिद्धयिशाह—अनुमान-इति । निष्पादिको हि संबन्धः प्रतिबन्धः इति । अनुमानाभावे शब्दादेरपि प्रमाणस्याभाव इत्याह—तदभावे-इति । प्रामाण्यप्राप्तिस्तु ज्ञातोर्यत्त्वानुमानादेरपि प्रामाण्याभावापराधेन शब्दादिप्रामाण्यसिद्धिरिति । एवं चानुपलम्भमात्रस्यानिषेधकत्वेनानुमानाद्युक्तेदादौश्वरो न सिध्येत् निषेधकत्वे तु तत एव निषिद्येदिति । सर्वं शिरोहरेरपि पाशवतो रञ्जुरित्याह—संयम-इति ।

अत्रैकदेशिनः परिहारं दृष्टयुत्तमप्यस्यति-अत्र कश्चित्-इति । किमेतेनोपाविष्टविषयत्वसन्नेन केवलाप्येकैकलक्षितैरिक्तैश्चैव रूपसंपत्तिमात्रेण प्रतिबन्धसिद्धेर्हि तयोर्विषयसंपत्तिभावेन तद्व्याप्यत्वं नृसौ संभवतः । अन्येऽर्थेऽपि किमस्तु पक्षरूपसंपत्तिमात्रेण तस्य रूपसंपत्तिपक्षयोर्भावेन तद्वृत्तिव्याप्यत्वेऽसंभवादिता । न च रूपसंपत्तिव्यवहारोपाविष्टनमुपलब्धत्वं इत्याह—तस्याभाव-इति । कथं तत्प्रमाणकत्वं तस्या इत्यत्राह—यत्र तु-इति । तथैवैवम् प्रमाणमङ्गस्यावश्यकत्वादिति । कस्मादेवमित्यत्राह—न-इति । हेतुशब्दपञ्चानां स्वाभावाच्चिद्वैत हेतुविषयः । प्रमाणचिद्व्याप्यत्वेऽपि प्रमेयचिद्व्याप्यत्वात् भवत इति भावः । इति दर्शनानुसंधानमप्येव इति स्थितिस्तर्हि नैवोत्तरवशादपि हेतुः स्यादित्याह—अप्रयोजक-इति । तथोपाविष्टत्वे तु नाप्रयोजकता न कश्च-

III. 18.
I. 371.

I. 374. 12
III. 19. 1

III. 19. 17
I. 374. 6

दस्तौत्याह—भूयोदर्शनं-इति । स एवाप्रयोजकत्वेन संभावितानाशङ्क्य निराकरोति—न तावत्-इति । अनुमानसूत्रे पूर्ववच्छेषवादिति । कार्य-कारणानुमाने परिशृष्ट सामान्यतादृष्टमित्यकार्यकारणश्रुतस्य सल्लालादिविषयवलाहकाद्यनुमानस्यार्थिः स्वोकारादिति । नापि-इति । सामग्र्यो कार्यलिङ्गं तदेकदेशोऽप्रयोजकः स्यादयमपि न युक्तम् । एवं कारणं यस्यास्ति निङ्गत्वेन तदुपवेदिति । पूर्ववत्तापि तत्र सूत्रेऽनुमानत्वेन स्वोकारादिति । नापि व्यभिचारी-इति । न हि मूर्खोतनवत्यादेर्व्यभिचार उपलभ्यते तदुपलभ्ये वा व्यभिचारः यत्र दोषः स्यात्वाप्रयोजकत्वमिति । न च-इति । तथा च सर्वोऽपि हेतुरप्रयोजकः स्यादिति । नापि व्याप्यात्तर-इति । स्यात् । नाप्यव्यविषय इति । न हि धूमादिः सपक्षव्यापक इति । स एव तत्र किञ्चिदाशङ्क्य निराकरोति—ननु-इति । न हि धूमः स्वानिवृत्तावप्यनित्यमाने वन्दी प्रयोजकः नामेति । कुत्र तर्हि प्रयोजक इत्यत्राह—प्रादुर्भूतवत्तम् इति । तस्यैव वन्दिशोषोपसंभवेति । कुतो युक्तमित्यत्राह सामान्य-इति । न हि संभवति वान्दिशोषे साधयति न तु सामान्यमिति सामान्यादिदो विशेषस्यासिद्धोऽनैयत्वत्वात् । यदि वा तदपि विशेषः निश्चये तर्हि सामान्यविशेषभावः स्यात् । न हि तस्मिन्निश्चयेऽपि नियततद्विशेषकत्वमिति । सकलसपक्षवर्त्तिनि हेत्वन्तरे कृत्येकदेशवृत्तिप्रयोजकः यथा निश्चये वे सति हिंसात्वं । निपिद्धत्वं हि सकलज्जुमक्षणाद्वैषम्यमेतत्सिद्धये क्लृप्तसाध्याः । तदेव सर्वथायमेव प्रयोजकं हिंसात्वं च नैवैवियमप्रयोजकत्वमित्याशङ्काह—नापि क्लृप्त इति ।

अत्र साध्याः अतिस्तस्या अन्तिजिज्ञानेतावतने निङ्गत्वाहकारित्वादिनि तदेकदेशमितं पूर्वपक्षो दुष्यति—वेदतत्त्व इति । किमुपायिनिवृत्तेन भूयः सादृश्यदर्शने सति कोऽयमप्रयोजको नामेत्येतदोशनं शङ्कितयमिनात्साध्याप्रयोजकत्वाद्युपायिनिवृत्तिनायत्त्वात् शङ्कानिरासस्येति भागः । तदेवाभावादिति-कहि-इति । निश्चिताव्यभिचारे हि हेतुर्ममकः अन्यथापि न युक्तम् । तन्निश्चयश्च न साहचर्यमाश्रित्ययति पूयः सहचरितानामपि कदापि व्यभिचारदर्शनात् । तस्मात् अभिप्राये व्यभिचारिणोः साहचर्यं विदोषाभावात्तन्मात्रेण व्यभिचारिणश्चाद्यनुपपत्तेः व्यभिचारशङ्काः निरसनेतुः किञ्चिदन्वेष्यः, स चापानि निवृत्तमेति भागः । तत्र यदुक्तं निबोधशङ्का न युकेति तदप्यत एव निरस्तमित्याह—अत-इति । निगोषकविशोषादिति सति साहचर्यमेव व्यभिचारिव्यभिचारिणोः साधारण्यमैत्याशयहेतुर्भवति । एवं च यदि भूयोदर्शने सत्यपि शङ्का स्यात् स्येतापि सा स्यादित्येकदेशना चार्थोक्तं प्रत्यापादितगतिसकलानुमानाभावा यानिष्टत्वं तस्य नेपात्तमात्रं भेदितं प्रत्युत नन्दनायेत्याह—एवं

सति-इति । यदा अनुमानमिच्छतः सिद्धान्तिना नेपात्तमात्रं तस्योपायविधूनेन शङ्कानिवारणायुपगमादिति । एकदेश्याह—स्वभावाद्ब-इति । तेनाप्यभिचारः स्वभावाभावाद्योनः न तु तदर्थमन्योऽन्वेष्य इतीतराह—केन-इति । सत्यमेवं, स तु स्वभावा निरसति एव व्यभिचारशङ्का निवर्त्यतेति तन्निगोषायमन्योऽन्वेष्य इति । तर्हि भूयोदर्शनमेवावस्तु निगोषकमित्यत्राह—भूयोदर्शनस्य-इति । शङ्काया एव बोधनेतदियुक्तमिति भावः । यत्र-इति । तद्वद्वत्तत्त्वं तथा । ग्रन्थमिचारस्वभावम्-इति । आपाततः-इति । सर्वत्र सर्वदा व्यभिचारी न भूयोदर्शनमात्रास्तिष्यतीति तत्र एवं वक्तव्यमित्याह—तस्मात्-इति । तर्ह्यनुपलभ्ये नेपायविरहेऽप्युपायार्थे इत्यत्राह—तद्वद्वारणम्-इति । अनुपलभ्यमानस्य निषेधकत्वात्सुपगमादिति ।

तर्ह्यनुमानान्निषेधत इत्याह—ननु-इति । वन्दी वन्दिषंभय इति । न-इति । ग्रन्थप्यनुमानस्योपायभावनिश्चयायानुमानान्तरापरिपक्षाय तस्य तस्यापीत्यनवस्थेति । किं च, सर्वैः सर्वदोषाधिगमसया धूमस्यानुपलभ्येनासर्वेज्ञेन निश्चेत् शक्यत इति सतिध्यासिद्धो हेतुरित्याह—सर्वोऽप्येच्छ इति । अस्तु तर्हि स्वेनैकेनानुपलभ्येना हेतुस्तत्राह—स्वाह-इति । न होक्तेन तद्वत्तनुपलभ्येनस्तदभावत्वा इति सर्वदा स्वाहपिरप्यसिद्धेत्याह—सर्वदा इति । असिद्धे-इति । कदाचिदपि न द्रश्यत इति निश्चयासंभावदिति । तद्वेकदेशिनि निराकृत्य बौद्धमतं दृष्टयितुम् उपन्यस्यति—तादृश्य-इति । यस्य य आत्मा वा यत्कार्यं तयोस्तेनात्मना कारणेनाविनाभावः, अन्यथा तदतमकत्वव्याभातात्कार्यकारणभावमङ्गुप्रसङ्गाच्च, ततोऽविनाभावनिश्चयाद्यनुपायिनिवृत्तिश्च नपेक्षेति । यथाह—“कावेकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियमकात् । विनाभावमनियमा दर्शनात् न दर्शनात्” इति । (तादृश्यतदुपस्योदरेव निश्चयः कुतस्य इत्यत्राह—तत्र-इति । अदृष्टे शिलादौ शिंशपायस्यानुपलब्धिर्वाचितत्वाद् दृष्टः शिंशपार्कति निश्चयते । तदुपपत्तितु पूर्वोपभावेन वल्लभानुपलभ्यमात्रो निश्चयति । “प्रत्यक्षानुपलम्भप्रसङ्गेन तदुत्पत्तिः निश्चयः” इति हि बौद्धः । तत्रैवोपपत्तेयं

(1) Apparently a quotation from Dharma Kirti. The original reading of the second half of the second line is uncertain, being variously quoted by different authors: cf. Nyāyavārtikatātparyāṭikā, p. 105; Nyāyakandali, p. 207; Sarvadarśana Sangraha (Poona Ed.), p. 5; Prakaraṇa Pañohikā, p. 65.

वन्दिषुमयेरुपलभ्यै प्रत्यक्षद्वयं वन्तानुपलभ्यै धूमातुपलभ्यै अन्यस्मिन्पूर्व-
भावेनोपलभ्यै धूमस्यानुपलभ्यै इत्यनुपलभ्यत्रयमिति प्रत्यक्षानुपलभ्य-
पञ्चकम् । अन्येषां तु वन्दिषु मस्य पैर्वापर्येण च बोधिं प्रत्यक्षाणि वन्दि-
षु मस्य च द्वावनुपलभाविति । नन्वेवमप्यहस्यभावः पिशाचादिर्धूमस्य
कारणं, वन्दिस्तु नास्त्येयकसंनिधनं वेति शङ्कया न तदुत्पत्तिरिति-
नित्यब्राह्म—न होमव-इति । पिशाचादेस्तु पैर्वापर्येण प्रत्यक्षानुपलभ्य-
नोचरत्त्वपक्षस्य कारणलक्षणस्य विरोधाभावेन तत्त्वस्य कारणत्वस्य
निर्वाहाच्च शङ्कावकाश इति नानेनापि प्रकारेणाविनाभा-
वनिश्चय इत्याह—नैवम् इति । कुत इत्यत आह—उभय-इति । किमत्र
कृच्छितादात्म्यमश्विचारनिबन्धनमन्यत्र तदुत्पत्तिरिति विषयव्यवस्थेय-
च्यते किं वास्वतन्त्रमुभयं तादात्म्यं तदुत्पत्तिरिति । नाशः, अष्टवृत्त-
स्याश्विचारनिबन्धनस्यावचनात्, तदवचने च तस्यास्तित्वत्वात् ।
नाप्युत्तरः, तादात्म्यस्य तदुत्पत्तावभावात् । तस्याश्चेतराभावात्-
द्यापकत्वादेत एव नापि संभूयेति भावः । किं च उपाधिविधूनापेक्ष
एव ताभ्यामप्यविनाभावनिश्चय इत्याह—कुतश्च-इति । तदेवमनुमानस्या-
श्विचारनिश्चयापेक्षत्वात्स्य चोपाधिविधेयाद्यत्त्वत्वात्त्रिपेधे योग्या-
नुपलम्भमाभावात्तदुपलम्भमात्रस्य च निषेधकत्वानुक्तोकारादनुमानेन
च त्रिपेधे जनस्याप्रसङ्गात् ।

III 29 13
I. 360, 7

बौद्धानामपि निषेधाच्चानुमानादिविरोधाप्रसङ्ग इति । चार्वाके
प्रत्यक्षमिति परमिद्विज्ञानोपाह—अयोयते-इति । उपाधिराहस्य दुःख-
धारणत्वेनानुमानकुलोत्पादशङ्कासि चेत् तत् एवानुमाप्स्येव तत्काल-
तदर्थेयः सहृदयसि किं कालान्तरे देशान्तरे वा ऽविनाभावो भविष्यति
न केयेयं अश्विचारस्य शङ्कनीयत्वाकालान्तरभवनमसंनिहितं च देशमना-
कल्पस्य शङ्कानुपपत्तः तदाकालस्य चानुमानमर्थयोर्वाशक्यत्वादिति
हृदयम् । तदनाकाले तु शङ्कैव न स्वाशिराश्रयत्वादित्यभिप्रेयायुक्तं—
न चेच्छङ्का तत्तराम-इति । न चेच्छङ्का भावः शङ्कामावादेव सुतामनुमा-
प्स्येव शङ्कानिर्वासप्रयासस्याप्यभावः स्वीकृत्यैवानुमानं कथमियं
अश्विचारशङ्का निवर्तनीयेति । तत्त्वबुभुसया पुञ्ज उत्तम-अर्थकमानु-
रोधेन तत्कमनानाहय तर्कः शङ्कायमिदं इति तावदेवावकाशः शङ्कापि-
शाच्या यावत्तर्कं नागतं, समागतस्तु तर्कः शङ्काया अवधिरन्ते मतो
न्यायिदिदम् । ननु तर्कोप्यविनाभावमूल एव प्रवर्तमानोपन्यायान्ति-
शङ्काया तर्कालम्पकत इति अनवस्थादेः शब्दात् पुनर्युगमानं दत्त तना-
ञ्जलि स्यादित्युक्तं—याघातावधिराशङ्का-इति । अथमाशयः—किमि-
यमाशङ्क्यैक्याधिना लोकिकस्य हेतुकलभायं जिघांसतः परीक्षकस्य

वा ? प्रथमे क्रियायाघातावधिराशङ्का लोकिक्य न तु यथा क्रियायाघातादयो
ऽवतरन्ति तथामवतोत्थः । तथा च द्वित्रस्थानपर्यवसानान्नानुमान-
प्रामाण्यविधातः, द्वितीये तु शङ्कैव न स्यात् तस्या अपि कस्यचित्कल-
त्वात्तया हेतुकलभावप्रत्यक्षे योपि न स्यात् तस्या अपि तथा भावात्,
साध्यं व्याघात इति ।

व्याचष्टे—कालान्तरे—इति । भवन्मृहसौ भवन्तेत्या इति । वर्तमान-
मृहसौत्यादौ भाविहृतादिवस्तः मृहसौत्यादौतुमृहसौत्यादिति । मा भूदनु-
मानं स्मरणं तु भविष्यति कालान्तर इत्यब्राह्म—अनवगत-इति । भाविः
कालस्य प्रत्यक्षासम्भवादिति सर्वथा चानाकालने निर्दिष्टया शङ्कैव न
स्यादित्याह—अनाकालने-इति । तर्हि ननु मा भूदश्विचाराशङ्क्यब्राह्म-
तथा च-इति । तदियं पादं व्याख्यासुः शङ्कते-स्वं कृतव-इति । सु-
द्वावेनैवात्तरमाह—न-इति । द्वयो हि शङ्का किमस्य हेतोरनेन साध्येन संबन्ध
उपाधिरास्ति वा न केयेका, अस्या त्वापिशङ्कानिर्वाहो हेतोः स्वा-
प्यपकत्वादेत एव नापि संभूयेति भावः । किं च उपाधिविधूनापेक्ष
एव ताभ्यामप्यविनाभावनिश्चय इत्याह—कुतश्च-इति । तदेवमनुमानस्या-
श्विचारनिश्चयापेक्षत्वात्स्य चोपाधिविधेयाद्यत्त्वत्वात्त्रिपेधे योग्या-
नुपलम्भमाभावात्तदुपलम्भमात्रस्य च निषेधकत्वानुक्तोकारादनुमानेन
च त्रिपेधे जनस्याप्रसङ्गात् ।

III 29 15
I. 361, 3

ननु यद्वि तर्कं अश्विचारशङ्कानिवृत्तिः तर्हि तर्कस्याप्यविनाभावा-
पेक्षत्वात्त्रापि शङ्कानिवृत्त्यर्थं तर्कान्तरेपेक्षायामवस्था स्यादित्याश-
ङ्काह—ननु-इति । अत्रोत्तरत्वेन तृतीयं पादमवतरयति न-इति । नानव-
स्थया भवितव्यम्, न हि यव यत्राविनाभावग्रहस्तत्र सर्वत्र शङ्कादय इति ।
व्याघातावधिराशङ्कान्तराह—तदेव हि-इति । २. स्मिन्नाशङ्कमाने लोकिक्य
अवधारणाघातादयो न प्रादुष्यन्त तत्रैव शङ्का न सर्वत्राति । कुत इत्यत
आह—न हि-इति । न हि कार्यकारणभावोपि न स्यादिति शङ्कायाः सम्भ-
वस्तस्या अपि कस्यचित्कालात्तत्वादिति न केवलं शङ्कानुदयः सम्भवति कार्य-
जातं मिथ्या कार्यकारणमङ्गादित्यादि च वायकमूलनोयमिथ्या—सर्व-
म्-इति । यदा, सर्वमप्यभिचरिष्यतीतिवत्सर्वमिथ्या भविष्यतीत्यपि शङ्काया
अनुत्पत्तिं तस्या अपि सर्वान्तर्भावने मिथ्यात्वेन व्याघातादिति । प्रसङ्गा-
नुत्पत्तिरिति । नवसावाविकलेपि यत्र कुञ्चिदपि सम्भवतोयाशङ्कोपधि-
निषेधेयं निवर्तनीया, तत्रेन्द्रियकस्य योग्यानुपलम्भेन निषेधेयतीन्द्रियस्य

पुतस्तद्वशः स इत्यत्र तु विशेष्यत्वात्संनिहितत्वेनेन्द्रियसंनिकर्षासंभवात्तत्स-
हस्रोऽयमित्येतस्मान्माद्विशेष इति । तस्मादसंनिहितपिण्डस्मरणसहायं
तत्प्रतियोगिकसंनिहितपिण्डवर्तिसादृश्यज्ञानमेव तथाविधसंनिहितपि-
ण्डप्रतियोगिकासंनिहितपिण्डवर्तिसादृश्यविषयं विज्ञानं जनयत्तदुपमानं
नाम प्रमाणात्तत्प्रत्यक्षमित्युपपत्तिरिति तस्मात् इति । तदेतदतिप्रसङ्गा-
पादनेन दृष्यति—पदद्वयं इति ।

तल्लसंनिहितपिण्डवर्तिसैवसादृश्यज्ञानं जनयत्तत्प्रतियोगिकसंनिहित-
पिण्डवर्तिसैवसादृश्यज्ञानं सतमं प्रमाणं प्रसज्येत, तुल्यन्यायत्वात् । अथ
तद्वैयर्थ्यमेतस्य प्रत्यक्षसिद्धमन्यायानुपपद्यमानं तस्यैतद्वैयर्थ्यं कल्पयतीति
न तत्र प्रमाणात्तत्प्रसक्तिरिति चेत् तर्हि तस्मादृश्यविशिष्टत्वमेतस्य
प्रत्यक्षसिद्धं तस्यैतदृश्यं विनातुपपन्नं तस्यैतदृश्यं कल्पयदर्थोप-
त्तिरेव स्यादिति व्याचष्टे—यदाह—इति । ननु संनिहितपिण्डगतवर्माभा-
वविशिष्टत्वमेव संनिहितस्य तद्वैयर्थ्यं, तच्चाभाववृत्त्यादभावप्रमाणस्यै-
वं विषयः, सादृश्यस्य तु भावकपलात्प्रमाणात्तत्सम्बन्धेनोपमित्याशया-
दाह—न चेत्—इति । न—इति । इतः पुरोवर्तिनः पिण्डाद्वानुवृत्तयमे-
वोपागमि वैयर्थ्यं, तस्य च भावत्वान्नाभावप्रमाणविषयतेति ।

उत्तरार्धं व्याचष्टे—स्यादेतत्—इति । अथहितपिण्डवर्तिसंभवाभाववत्त्वं
तत्राविद्यमानयमेव वासंनिहितस्य तावत्प्रत्यक्षं, तच्च व्यवहितस्यैतद्वर्माभा-
भाववत्त्वेनात्राविद्यमानयमेव तत्त्वं वा विनातुपपद्यमानं तत्कल्पयतीति न
तदर्थं प्रमाणान्तरं दृश्यमिति । तर्हि सादृश्यमप्यर्थोपत्तिरेव गमयेत् तुल्यन्या-
यत्वादित्याह—एवं तर्हि—इति । एतेन—इति । पूर्वं मधुकरायां पञ्चाशोऽज्ञानियां
दृष्टस्य पुनः प्रत्यभिज्ञानसमये चात्र संनिगृह्यस्य यत्प्रत्यभिज्ञानं य एव मधु-
करायां दृष्टः स एवोऽज्ञानियां दृष्ट इति तदुपयोपत्तिरेव व्याख्यातं कथ-
मिति तत्राह—तत्रापि—इति । मधुकरां दृष्टपुपपत्तिस्त्रयवर्णैर्दिशालित्यु-
ल्लिखितोदृष्टस्यैतानां स्यान्मात्रमुपपन्नपि दृष्टस्यैकतामस्तरणानुपपद्यमानं
तां कल्पयतीति । यदा, दृष्टस्यासंनिगृह्यस्य वैकलोचरं यत्प्रत्यभिज्ञानमयं
स इति विपरीतप्रत्यभिज्ञानं तदुपयोपत्तिरेव तत्त्वं संनिगृह्यस्य पिण्डस्य
ये धर्मा उपलभ्यन्ते तद्वर्माशालित्यसंनिगृह्यस्य स्यान्मात्रं तस्य संनिगृह्यस्य
वैकतामस्तरणानुपपद्यमानं तयोस्तां कल्पयति, इदन्ताश्रयं एव तन्ताश्रय
इति व्यवस्थापयति । नहि तत् प्रत्यक्षफलमर्थस्य इत्यसंनिगृह्यवैकतासं-
नित्यत्वेन चिन्द्रियसंनिकर्षोभावादिति । तस्मात्सात्मात्मरूपसादृश्यविष-
यत्वेऽनुपपन्नस्य प्रमाणात्तत्त्वान्भावान् सिद्धं विषयानन्तरिकादुपायक-
त्वमिति उपसंहरति—तस्मात्—इति ।

अथ सिद्धान्तो प्रमाणात्तत्त्वमङ्गीकृत्योपमानस्य नियतविषयत्वा-
दुपायकत्वं यत्तुमुपक्रमते—यवम्—इति । यवयादि संज्ञायाः संज्ञिता गवया-
दिना सह संज्ञासंज्ञितक्षणास्य संबन्धस्य प्रमितिरुपमानस्यैव फलं प्रत्यभि-
ज्ञानादिना तत्तद्विद्मेरिति संज्ञासंज्ञिसंबन्धप्रतीतिस्तदुपद्वेष्टीत्याह—यथा
गौः—इति । तस्याः प्रत्यक्षादिप्रमाणात्त्वमामाह—येयम्—इति । ननु नगरस्य
गवयेनेन्द्रिय इति निष्कर्षस्तथा तयोः स्वरूपतः समाहाराभावेऽपीन्द्रि-
यसंनिकर्षसमये वाक्यतदर्थयोः कार्यमाणत्वेन समाहारासंभवात्तत्त्वम-
वासित्वस्याह—वाक्यतदर्थयोः इति । न हास्यैवेन्द्रियसंबन्धे उपपद्यमानं
प्रत्यक्षेभ्यस्तत्त्वंतीति । ननु सादृश्योपलम्भे तावदुपपद्यते, तच्च प्रत्यक्षफलं,
तेन वाक्यफलस्य वाक्यार्थस्मरणस्य प्रत्यक्षफलस्य सादृश्यज्ञानस्य च
समाहारादुपपद्यमानः समवपरिच्छेदस्तयोरेवास्तत्त्वंवेदित्वमामाह—फलसमा-
हार—इति । अनुमेयाविज्ञानमपि हि प्रत्यक्षफलजिज्ञासादिज्ञानहेतुकमेवेति ।
ननु यदि समं प्रतिकल्पितं सादृश्यज्ञानस्य समाहारादुपपद्यमानप्रत्यक्ष-
फलस्यापि प्रत्यक्षेभ्यस्तत्त्वं तर्हि विकल्पजनकं निर्विकल्पकमपि प्रत्यक्षे
नास्तमेवेत्तु अनुमानादिकमपि तथा स्यादिति नियमहेतुर्वाच्य इति पृच्छति-
तत्किम्—इति । नियमहेतुमात्रासाक्षात्कारादिपक्षस्य यस्य ज्ञानविशेषस्य
यदसाधारणं कारणमिन्द्रियादि तदनुवृत्तौ जायमानं ज्ञानं तस्य प्रमाणस्य
फलं भवति, तस्मिन्नुक्तौ तु तत्रोपपत्तिमेवेतीति । यदोन्द्रियव्यापारादनुवृत्ता-
दुपपद्यमानं प्रत्यक्षफलं तर्हि सम्यं परिच्छिन्नतः सादृश्यज्ञानस्य कालोऽप्यस्ति
जगृक्षोपाय इति सम्यपरिच्छेदेऽपि प्रत्यक्षफलं स्यादित्याह—प्रति तर्हि—
इति । न—इति । न खलु तत्र सन्नपि चक्षुर्वापारः कारणं व्यभिचाराह—
भवति हि वाक्यार्थस्मरणमात्रेण केवलं सादृश्यविशिष्टतया पिण्डमनु-
भूतवतः पञ्चादुपपत्तेन्द्रियव्यापारस्यैव वाक्यार्थस्मरणं सति गोसदृश-
पिण्डसंज्ञादेव सम्यपरिच्छेदः गवयपदवाच्यः स गोसदृश इति ।

अत्र जरस्त्रैयाधिकं आह—ननु—इति । नगरस्थेनैव वाक्यसात्त्विकस्य परित-
च्छिन्नः, वनस्थेन तु केवलं प्रत्यभिज्ञायते सोऽयम् गवयशब्दवाच्य इति । तेन
शब्दप्रमाणक एव सम्य इति । साधुनिकत्वाह—प्रयोगादाह—इति । गोसदृशो
गवय इत्येव गोसदृशो वस्तुनि गवयशब्दप्रयोगमुपलभ्य तस्मादेव हेतुगो-
सदृशस्य गवयवाक्यत्वमनुसोद्यत इति । तद्वच्च दृशयति—यो यवम्—इति ।
गौशालक्षणाप्रयोगेन व्यभिचारात् सा भूदित्युक्तं—असति वृत्त्यन्तरे—इति ।
पक्षद्वयमुपपत्तिरेतदिति—तत्किम्—इति । सादृश्यस्य—इति । प्रतीते हि प्रवृत्ति-
निमित्तं संज्ञाप्रवृत्तद्वस्तुवाक्यप्रतीतिं सादृश्यं च निमित्तं, निमित्तं तु गव-
यत्वं न प्रतीतं, तस्मात् तावदात्मसात्त्वस्य संबन्धप्रवृत्तः शब्दप्रवृत्तः, नाप्यनुमा-
नेन तद्वच्च कलङ्कप्रवृत्तं तरेत्यासति वृत्त्यन्तरे इति विशेषणस्यासिद्धिरिति ।

नहि—इति । यदि गोसाहस्यं निमित्तं स्यात् तदा नित्यवशात्सामानाधिकरण्यात् गवयपदेन व्यवहारो न स्यात् तेषां गोपन्नोक्तौ तत्रातिशयोक्त्यस्य साहस्यस्य गवयेष्वगन्तुमशक्तेरिति । तर्हि तेषां गवयत्वं नागरिकाणां तु गोसाहस्यमित्युभयं विकल्पेन निमित्तमस्त्वित्यत आह—न चेभयम्—इति । तदा हि कयमारण्यकत्वेनाप्रतीतं गोसाहस्यविषयं समग्रं परस्मै प्रतिपादयितुमतिदेशवाक्यं प्रयुज्यतेति । कथमेतत्—इति । गवयत्वं एव न साहस्येषूपेत्येतत्तत्राप्रतीतगुरुत्वेन तस्य साहस्यं व्युत्पत्तिर्न संभवतीत्युत्तरमुक्तप्रायमेवेति मन्वानोऽप्यथा परिहृति—वस्तुनाम्—इति । ननु वस्तुनतिरित्येतत्तत्ता न तत्प्रतिपादनमन्तरेण निर्यारणा सित्यतीत्यत्राह—तदापाततः—इति । तत्रापाततः प्रतिपादनं यावन्निमित्तसंदेहेऽपि न पराभिमतस्य वाक्यादेव समयपरिच्छेद इत्यस्य फलस्य सिद्धिरिति कुत इत्यत आह—गवयत्वम्—इति । यथा हि गवयवतो पृथिवीत्यत्र गवयत्वं पृथिवीशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य पृथिवीत्वस्योपलक्षणं, तथा गोसाहस्यं निमित्तस्योपलक्षणम् । यद्वा, इदं साहस्यमेव निमित्तमित्यत न निर्यायंते साहस्यमेव निमित्तमिति निर्यारणाधीनदच वाक्यादेव संबन्धग्रह इति न पराभिमतसिद्धिरिति ।

IL 59. 4
I. 499. 9

स्यादेतत्—इति । मा भूत् साहस्यं निमित्तं मा च भूमिभित्तस्य गवयत्वस्याप्रतीतः पूर्वं समयग्रहस्तथापि पश्चाद्वनगतस्य प्रवृत्तिनिमित्तोपलक्षणे सति तत्सहस्रतमगनुभूतमतिदेशवाक्यमेव स्फुटितं तत्फलप्लवति संबन्धग्रहं, यथा ध्वज्यनसमये पाटमात्रगृहीतो वेदः पश्चादङ्गोपाङ्गसंस्कृतः तस्य वाक्यार्थज्ञानं भवत इति । ननु युक्तं तत्राङ्गान्यनानापूर्वं वाक्यार्थप्रतिपादनाय गृहीतस्य वेदस्याप्यवसानादङ्गद्विसहस्रतस्य तस्यैव धर्मादिज्ञानहेतुत्वम्, अत्र त्वतिदेशवाक्यस्य स्वायंत्वविषयप्रतिपादनेन उपेक्षानादयुक्तः समयपरिच्छेदहेतुमात्र इत्याशङ्क्याह—न च वाच्यम्—इति । अतिदेशवाक्यमपि न तात्पर्यवस्यति गोसाहस्यपदस्य तात्पर्यानवधारणेनाथोपनिश्चयात्प्राप्त्यपूर्वं कलाच, वाक्यार्थस्य गवयत्वावगतेः तु तर्कं पुरस्कृत्य गोसाहस्यपदस्योपलक्षणपरत्वसिद्धौ च गवयत्वविषयं समयवाक्यमेव प्रतिपादयति । यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र मुख्यार्थवाधेन गङ्गापटस्य तीरोपलक्षणत्वस्थितौ पश्चादन्वयप्रतिपादने, तत्कथात्र साहस्यस्य गवयत्वातिरेकिणः + नस्य निमित्तत्वे कस्तृककल्पविरोधः, साहस्यमात्रनिमित्तत्वेऽतिप्रसङ्गः, साहस्यस्य निमित्तत्वे विशेषणस्य गौरव्यमिषानेऽशक्तिकल्पनागौरवमिति वक्ष्यते । तस्माच्छब्द एव समग्रं प्रमाणमिति ।

न श्रुतान्ययान्—इति । श्रुतानामेव तदर्थानामाकाङ्क्षासंनिधियात्प्राप्त्यधीनं परस्परमन्वयादेव पर्यवसितमतिदेशवाक्यं नान्यपक्षोपनीतं गवयत्वादिकमाकाङ्क्षति वाक्यार्थप्रतिपादनायेति शेषः । गङ्गायां घोष

इत्यत्र तु गङ्गापदस्य मुख्यार्थेन पदार्थान्तराणामनवयात् मुख्यार्थनक्षितेन तु कूलेन सह संगतिरिति आच्यते—गोसाहस्य—इति । कांक्षी गोसाहस्य इति विशेषसंदेहेऽपि यो गोसाहस्यः स गवयशब्दवाच्य इति सामान्येनैवान्वयसिद्धेर्न मानान्तराणामेव विशेषाकाङ्क्षा वाक्यस्य । न हि पटो भवतीति वाक्यं रक्तत्वादिनिश्चयाद्वेन न पर्यवस्यतीति यदि हि वाक्यमेव सामान्येनान्वयं प्रतिपाद्य विशेषावागन्तुत्तरफलं तदन्वयमपि प्रतिपादयेत् तदा वाक्यमेदं स्यादित्याह—अन्यथा—इति । गङ्गायां घोष इत्यत्र मुख्यार्थस्यावयवाधेयत्वात्तीरोपलक्षणार्थवाच्यप्रतीतिः । नैवमत्र सामान्यैवावयवयोक्त्यादिति । विशेष इत्याह—न च—इति । ननु पर्यवस्यतां नाम वाक्यं, तथापि तत्प्रतिपादितार्थवलायतः समयपरिच्छेदस्तस्यैव वाक्यत्वाथः स्यादित्यात्राह—अथ—इति । यथा हि भवतः साधुत्वादेव गवयपदस्य सामान्यतोऽर्थवत्त्वे सिद्धेऽपि विशेषज्ञानार्थं वाक्यार्थापेक्षा तथा गोसाहस्यं वाचक इति वाक्यावगतेऽपि तद्विशेषार्थं मानान्तरमित्युपसंहरति—तस्मात्—इति ।

अस्तु तद्वनुमानं प्रमाणं संज्ञासंज्ञिकवधे इत्याह—अस्तु—इति । नासिद्धे—इति । विशेषणस्येति शेषः । विशेषणसिद्धिमेवाह—न हि—इति । संगतिग्रहे हि सति मुख्यवृत्त्यवगमेन वृत्त्यन्तरासत्त्वं ज्ञातुं शक्यते, तदसत्त्वविशेषिताः (१) च प्रयोगात्सङ्गतिग्रह इत्योतरेतराश्रयप्रसङ्ग इति । अस्तु तर्हि गोसाहस्यपदेन सामानाधिकरण्यात् गवयपदस्य गोसाहस्यविषयत्वसिद्धेर्गवयत्वस्य तत्सहस्रत्वात्तद्वाचकत्वासिद्धिरित्याह—सामानाधिकरण्यात्—इति । न—इति । सामानाधिकरण्येन गोसाहस्यविषयमात्रविषयताप्रयोगः स्यात्, तेन च तन्मात्रवाचकत्वमेव स्थित्युक्तं नाभिमतं गवयत्ववाचकत्वमिति । न च निमित्तेन च गवयत्वेन सामानाधिकरण्यात् सिद्धं गवयत्वस्याप्रतीतिः, प्रतीतेन तु साहस्येन सामानाधिकरण्यादिवापि नास्त्युपयोगस्तस्यानिमित्तत्वादित्याह—निमित्तो वा—इति ।

नन्विति । गवयपदवाच्यं पृष्टः साक्षात्तत्प्रतिपादनाशक्तः तदनुमानसामर्थ्यं आसिमेवाचष्टे यो गोसाहस्यः स गवयपदवाच्य इति । ततः श्रोतुमानप्रवृत्तेर्नोपकाशः । प्रमाणान्तरस्य—इति । न—इति । आण्यथापक्षोक्तिर्विपर्ययादिति । तमेवाह—न हि—इति । अस्तु तर्हि यो गवयपदार्थः स गोसाहस्य इति वाक्यार्थः, तत्राह—ततः किम्—इति । न हि गवयपदार्थं जिज्ञासमानस्य आण्यत्वेन तस्य निर्देश उपायुज्यत इति ।

अथ—इति । असौ गवयपदार्थवत्वाय इति । तदा—इति । लक्षणपदेन सायुक्तवाक्यं केवलमर्थतिरेकेण प्रतिपादनपरं स्यात्, लक्षणस्य केवलमर्थतिरेकेत्वात् । तदुक्तं तात्किंकरणायां—“असाधारणधर्मेत्वाद् अतिरेक्येव

III. 55. 18
I. 441. 5

लक्षणम्" इति । विवृतश्च सारसंग्रहेऽस्यार्थः इति । व्यतिरेकिपरत्वे चाति-
देशवाक्यस्याप्रमथः स्यादित्याह-तथा च-इति । एवं वाङ्मात्रवत्त्वव्यतिरेक-
व्याप्तिना च नागकिंशे लक्षणज्ञानार्थमेवमुत्तमप्रयोगः कार्य इत्याह-एवं
च-इति । तथा नाम प्रयुक्तम् इत्यत्राह-न च-इति । येन विपक्षाद्व्यतिरेकः
सिध्येदिति हस्तादिषु गवयपदप्रयोगस्तेषां विपक्षत्वे प्रमाणमित्याह-
कुत्राह-सर्वे-इति । भा भूतार्हः व्यतिरेकिपक्षलिङ्गविशेषप्रश्नः, सामान्य-
प्रश्नस्तु भविष्यति । केन लिङ्गेन गवयपदार्थं जानीम इति तदेवाह-
ननु-इति । न-इति । जिज्ञासितविषयो हि प्रश्नः यद्यनेन प्रष्टा गवयपदप्रबु-
त्तिनिमित्तं ज्ञात्वा तस्य लिङ्गमात्रमेवाविज्ञातं जिज्ञास्येत तदा हि तदेव
पृष्ठं भवेदस्य तु प्रबुत्तिनिमित्तमेवावगतं जिज्ञासमानस्य तदेव प्रष्टुं
युक्तमिति । तर्हि प्रबुत्तिनिमित्तमेव जिज्ञासमानस्य तत्र ज्ञानोपायादाय
लिङ्गप्रश्नो भविष्यतीत्याह-प्रबुत्तिनिमित्त-इति । न-इति । स्पष्टम् । ननु
ज्ञानोपायमात्रं जिज्ञानुरपक्षोदितस्तु लिङ्गस्य तदुपायत्वात् तन्नैवेपायिने-
दतोतरादित्याह-ज्ञानोपाय-इति । तर्हि ज्ञानोपायत्वाविशेषोपायप्रत्यक्षं पर्या-
यात्परं वेत्तयेदित्याह-न-इति । न हि तद्विज्ञानैकविधमिति भावः । गत्य-
न्तराभावादयमेव प्रश्नवाक्यार्थ इत्याह-तस्मात्-इति । तर्हि गवयत्वमेवाप-
दिशेत् न गोसादृश्यं तत्राह-तस्य च-इति । किमनेनोपमानस्य सिध्यतीत्य-
त्राह-तच्च-इति । प्रबुत्तयं सादृश्यत्वमुपलक्ष्य वेपमानस्याप्रार्थो
वाक्यार्थं अरण्यसहकृतसादृश्यप्रत्यभिज्ञानरूपमुपायपयतीति किमेतावता
गवयत्वमेव प्रबुत्तिनिमित्तमिति सिध्यतीत्यत्राह-तस्य च-इति । तर्क-
स्वरूपमाह-सादृश्यत्व-इति ।

III. 67. 24
I. 447. 1

पश्चमुपमानस्य प्रमाणान्तरस्यो विषयमेवादौ भेदं दर्शयित्वा लक्षण-
वोऽप्याह-लक्षणं तु-इति । अनवगतत्वात्संबन्धया गवयादिंसंज्ञया सम्म-
मित्याह-तं यदास्मिन्निदेशवाक्यमिति यावत् । तस्य योऽर्थस्तस्य संगति
गवयादिपरिभेदे पदनुसंगानमयमसौ गोसदृश इत्यादिप्रत्यभिज्ञानं तदुप-
मानमिति । ननुगवयपदमेतत्, कोऽग्रह इति हि प्रदने गवयादिविलक्षणः
केसलदिमानस्य इति वैयर्थ्येऽप्यत्राह-योऽर्थप्रत्यभिज्ञानस्याप्युत्तमानत्वेने-
दत्वादित्यत्राह-वाक्यार्थेऽनु-इति । ननु तथाप्यप्याह-कोऽग्रह इति
पृष्टेनेदोऽर्थेनेदोर्नादिति 'दोर्ध्वग्रीवः प्रलम्बोऽष्टः कोटिग्रीवश्चकण्टकाशो
पशुः कर्णः' इति वाक्यं श्रुतवतो दाक्षिणात्यस्योत्तरापरे पुनस्तादृशमिष्ये
तांस्तान् यस्मान् प्रत्यभिज्ञानानस्यायं कर्णसदृशत्व इति । यद्योक्तं
तार्किकस्याप्य- "अत्रातिदेशवाक्यार्थस्त्रिविधः परिपूर्यते । साधर्म्यं
धर्मेमात्रं च वैयर्थ्यं चेति भेदतः" इति । परमप्रकृतमुपसंहरति-तस्मात्-
इति । नियतविषयत्वात्संज्ञासंज्ञिष्वन्यमात्रविषयत्वादिति ।

अथ प्रमाणात्तरस्यैव सतः शब्दस्यावाक्यत्वं प्रतिपादयिष्यमानात्तर-
त्वादत्ताह-शब्दोऽपि-इति । अनुमानानतिरेकात्तस्य चावाक्यत्वस्य स्थित-
त्वादिति शेषः । द्वयोर्पि 'यद्यपि' शब्दयोः तथाप्येति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ।
पदार्थत्वस्य घटपटादिभिरनैकान्तिकता पदसारित्वस्य तु गौरवः पुरुषो
हस्तादिपदसारितः पदश्लोकारोपि पूर्वोक्तोदात्तापवादस्त, तत्किंस्त-
रेऽपि साध्याभावेन वावितविषयत्वं पदानां पदार्थसंगमं सह संयोगा-
दिः संवदलक्षणस्य मत्स्यैत्याभावात् न जायते नक्षत्रस्य चानुमानपदवृत्त्यु-
त्तरकालीनत्वेन ततः पूर्वं भवतामसिद्धत्वादिति । तर्हि लिङ्गतां जायक-
त्वमेव मत्स्यैः साध्यः स्यादित्याह-न च लिङ्गता-इति । प्रसङ्गमेवाह-
तदुपलम्भे-इति । तस्य लिङ्गतां जायकत्वस्य साध्यस्योपलम्भे हि सति
तेन सह शब्दालिङ्गस्य यातिनिश्चयः तद्विषये च जायकत्वादानुमानमिति
प्रकारान्तरासंबन्धेनतिरेक एव पदार्थपक्षोकारेण तु तेषां म्रियःसंसर्ग-
स्यैवमुत्तमसंबन्ध इत्याह-तथापि-इति । नन्वेतावता संगमोपात्रं सिध्येत्
तद्विशेष इत्यत्राह-न च-इति । पदसारिताय पदार्थविशेषात् पक्षोक्त्य
तेषां संसर्गं साध्यमाने तद्विशेष एव सिध्यतीति । यद्वा-इति । तथा ज्ञान-
पूर्वकत्वस्य साध्यत्वात् साध्याभावः न चार्थकान्तिकता याकाङ्क्षादि-
मत्त्वेन विशेषणतद्विपदाथैरसमर्थ इति । नन्वेवं कुतः संगमवत्ता
सिध्येत् कुतो वा तद्विशेष इत्यत्राह-न चेत्तत्-इति ।

III. 68. 10
I. 451. 1

तत्र प्रथमप्रयोगे दोषमाह-अनेकान्त-इति । यद्यत्र संगमवन्त एवेति
परिच्छेदो नियमः साध्येत तदा नामोक्तपदसारित्वेनैकान्तो हेतुस्तेषां
तद्विषयमाभावात्, अथ संगमो वेद्यतामात्रं याकाङ्क्षा-इति । याकाङ्क्षा
निश्चये न सिध्येदिति । द्वितीयेऽप्याह-तद्विषयमात्रं साध्येत तदा वाक्यफलं
प्रतिपत्तिर्निज्ञाना, सा च सत्तामात्राण्यन्यप्रतीतिहेतुस्ततः तथा न
व्यतिरेकाव्यावृत्तेनाय हेतुविषयवर्णयोः, तर्हि वेद्यतावत्सिद्ध्यप्येव विशो-
ष्यत इत्यत्राह-वेद्यतासतिः-इति ॥ न हि तावन्मात्रमन्यप्रतीतो नि-
श्चयमयमेति पुनो राजः पुरुषोपसाधार्थतामित्यादौ वाक्यसहस्रयो राजपु-
रुषयोः स्तोत्राणि तत्राण्यन्यप्रतीत्याभावादिति । आद्यं पदं व्याचष्टे-
इति-इति । आशोकापदसारित्वादिर्नादिति हेतुः स्यादित्याह-आशोका-
पदः । न-इति । आसमर्थ्येऽयमात इति वाक्यार्थतोऽपि पूर्वकमात-
त्वमवगत्यन्त्रं, तद्वगलुत्तरकालं च तद्विशिष्टहेतुना वाक्यार्थप्रतिपत्ति-
रिति परस्परअवयवतापरिपत्तिरिति भावः । प्रमातावात्सिद्धिमाह-न हि-इति ।
येन प्रागेव वाक्यार्थप्रतीतेस्तत्स्थित्येव इति । नन्वसु वाक्यार्थज्ञानसत्य-
त्वमातिस्तः किमित्यत्राह-न चेत्तत्-इति । कचिदातत्वमवधार्यै सदै-
त्रायमोदश इत्यनुमात्यामह इत्यत्राह-यत्र कचिद्-इति । वाक्यार्थप्रतीतेः

प्रागस्तत्वासिद्धिमुपसंहरति—ततोऽभिन्न-इति । ननु पदार्थास्तत्वावधारणं प्रतीयन्ते तेषां सत्यत्वात्तत्रासिध्यवधार्यत इत्यत्राह—पदार्थमात्रे च-इति । नन्वनवगतेऽपि वाक्यार्थं पदस्मरितानां पदार्थानां परस्परसंसर्गयोग्यता-वद्वागमादेत-संसर्गप्रयमास्त इति निश्चेतुं शक्यमित्याह—एतेषाम्—इति । न-इति । नहि तदानीमेषां परस्परं इत्यनुभवामिका बुद्धिः सिध्यति कारणभावादिति । तत एव न स्मरणात्मिकापीत्याह—अनुभूत-इति ।

द्वितीयं पादं व्याचष्टे—नापि द्वितीयः-इति । न परं साध्यासिद्धिः सिद्धसाधनं चेत्याह—योग्यतामात्रस्य च-इति । प्रागसिद्धौ दोषमाह—अन्यथा-इति । उत्तमर्थं व्याचष्टाः पदानि स्मरितार्थसंसर्गज्ञानपूर्वका-सोति प्रयोगं दृश्यति—एवं द्वितीयेऽपि-इति । एतच्च पूर्वत्रापि द्रष्टव्यं स एव संभविनः साक्षादुपन्यस्य निरस्यति—न तावत्-इति । साध्यत्वादिति । न साध्यमेव हेतुविशेषणमाकाङ्क्षा भवतीति । अस्तु तर्हि विशेषणवशिष्टमाश्रययोग्यतेराकाङ्क्षा तत्राह—नापि-इति । तस्याः प्रागेव हेतुविशेषणवन्नेपादानादिति । तर्हि पदस्मरितानां पदार्थानामन्यान्याविनाभाव आकाङ्क्षेत्यत्राह—नापि-इति । यद्यविनाभाव आकाङ्क्षा तदर्थे विमलं जलं नद्या इत्येतद्वाक्यगतस्य तदोपपत्तय कक्षे महिषश्चरतीति वाक्यान्तरगतस्य कक्षपदस्य स्वार्थाविनाभावयत्नस्य साकाङ्क्षस्यस्तत्त्वान्वयेऽप्येवमेवेति न स्यादिति प्रागेव साकाङ्क्षाणमैकवाक्यत्वादित्याह—न-इति ।

ननु श्रोतुर्जिज्ञासा आकाङ्क्षा, तस्याश्च विमलं जलं नद्या इत्येतत्पक्षेव पर्यवसानाद्वाक्यभेदेऽप्यतिरिक्त्यत्राह—नापि-इति । ननु न ययं जिज्ञासामात्रमाकाङ्क्षेति ब्रूमः किन्तु पदस्मरितविशेषविषयम्, यतो नातिप्रसङ्ग इत्याह—गुणकिया-इति । सत्यमियमेव साकाङ्क्षा तथापि नैव हेतुविशेषणं संभवतीत्याह—एवं तर्हि-इति । सातार्थं जातमात्रायामज्ञातार्थायामेवेति । नान्या-इति । न ह्यज्ञातमेव विशेषणं हेतव्यं प्रसङ्गाद्वाक्यं वाक्यं बोधयतीति न भूदाकाङ्क्षा विशेषणमित्यत्राह—आसत्ति-इति । अयमेति पुनो राज इति एकं वाक्यं, पुरोवापसार्थतामित्यत्र, तत्र राजः पुरुष इत्यन्येयोऽन्यतासत्तोस्तः तथापि नैकवाक्यत्वं क्रियान्तरसंभवेन निराकाङ्क्षत्वादिति । तद्वद्वाकाङ्क्षापि ज्ञातैव विशेषणं भविष्यतीत्यत्राह—द्वितीयस्तु-इति । यथा हि सविशेषणेष्वनुमानान्तरेषु सत्यपि विशेषणेषु तदज्ञानाविनाशानुमानाप्रतीतिः तद्वद्वापि सत्याभावाकाङ्क्षार्थं तदज्ञानमात्रे यदि संसर्गप्रतीतिर्न स्यात्तादपि तदा द्वितीयकक्षे न चैतदस्ति

योग्यतासत्तिमात्रं प्रतिसंदधानस्याकाङ्क्षास्वरूपमात्रान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेनान्वयप्रतीतिर्दर्शनादिति ।

नन्याकाङ्क्षासत्तैवान्वयप्रतीतिहेतुर्न तु ज्ञानमिति कुतो निश्चय इत्याह—कथम्-इति । सत्तामात्रेणापत्तौ न ज्ञानकल्पनार्थं प्रमाणाभावाच्छब्दादभ्यस्त जिज्ञासाहेतुकेषु तावन्मात्रेण तदुपयोगदर्शनाच्चेत्याह—न-इति । प्रविशोपपत्तिरिति जिज्ञासाहेतुकत्वेनाविशोषादिति । किं च संसर्गप्रतियोगिपदार्थविशेषणकाले तद्विषयजिज्ञासावर्गतरपेक्षेत ततः प्रागेव वा ? न प्रथमः, घटमिषुकं पश्यतीतिपदस्मरितं क्रियाविशेषे तत्संसर्गस्यैवावगमात् । न द्वितीयः, पदस्मरितविशेषजिज्ञासाया एवाकाङ्क्षापदार्थाव्येत ततः प्राग्भाविन्यास्तथा गुणकियाद्योपविशोषविषयत्वेनाकाङ्क्षानामत्मेना वाक्यार्थज्ञानं प्रत्यनूत्वादित्याह—विशेष-इति । अस्तु ज्ञातैवाकाङ्क्षा संसर्गज्ञानहेतुः अस्तु च हेतोविशेषणं, तथापि न वाक्यार्थप्रतीतिरानुमानिको विशेषणव्यतिरिक्तस्यापि पदार्थस्मरणकत्वस्य हेतोरस्मादित्यवादित्याह—न चैवंप्रतीति-इति । न च-इति । न हि राज इत्यादिपदत्रयस्मरितानां राजपुरुषापसारणानां संसर्गबुद्धौ तदुच्चारित राजपुरुषयोः पुत्रापसारणार्थं संसर्गज्ञानपूर्वकत्वादिति ।

स्यादेतत्-इति । यावत्तत्तत्समभित्याहृतानि पदानि तावतामाकाङ्क्षादिमत्तैः सति पदार्थास्मरणकत्वं हेतुस्ततो न अभिचार इति यदि विशिष्टो हेतुः कुतस्तर्हि तदभावे संसर्गप्रत्यय इत्याह—कुतस्य-इति । वाक्यं कदेश एव यावत्समभित्याहृतत्वमन्तर्हित्याह—अस्ति-इति । आन्तिमेव दर्शयति—एतावासेव-इति । यावत्समभित्याहृतत्वसंदेहेऽपि संसर्गवगमात्रं यथापरापकारणमिति । नन्वसावेकदेशाश्रित्यः संसर्गप्रत्यये आन्तिरित्याह—आन्ति-इति । भवतु आन्तिस्तथापि कुतश्चिप्रमाणाभावाद्वाक्यत्वं, न तावत्प्रत्यक्षाभावात् लिङ्गामासाह । तत्त्वैवैषम्यादित्याह—न तावत्-इति । यदि कतिपयाग्रहणं पदकदम्बप्रतिस्थानमेव आन्तिं जनयेत्तदेवाङ्कुपदमन्तिं जनयेत्तानुमानं लिङ्गामाभावेऽपि यथाकप्रकारेण प्रतीतिजननमायार्थोपधारणदित्याह—एतावत्-इति । ननु स्यादेवं यदि यावत्समभित्याहृतत्वसंदेहेऽपि व्याप्तिप्रतिस्थानविषयस्य संसर्गावगमे जायेत, न त्वेतदस्तौत्याह—नास्त्येव-इति । कुतस्तर्हि तत्र संसर्गव्यवहार इत्यत्राह—असंसर्ग-इति । यदि यावत्समभित्याहृतत्वविशेषणविवहारेण संसर्गज्ञानपूर्वकत्वाभावात् न दोषाय विशिष्टस्य हेतुत्वात् तर्हि तद्विरोधेऽपि हेतावनैकान्तिकं सुखचित्याह—तर्हि-इति । नन्वनातवाक्यस्याप्यसंसर्गप्रदपूर्वकत्वाभावात्मात्रसाधनेन अभिचार इत्याह—असंसर्ग-इति । एवं हि न कुतश्चिदपि वाक्यात् संसर्गावगतिः स्यादित्याह—एवं तर्हि-इति । नन्वाप्रप्रणोतत्वेनापि हेतुं विशेषयिष्यामः, तथा च

तस्य न अभिचार इत्याह—प्राप्तवाक्येषु—इति । तदेतत्पथमानुमान
पवाशङ्क्य निरस्तमित्याह—न—इति ।

एवमाकाङ्क्षा नाम जिज्ञासित्वङ्कोष्ठ्य तस्याः सत्तया वाक्यार्थज्ञान-
हेतुत्वाद्भिन्नविशेषकत्वेन संभवतीत्युक्तम् । इदानीं तु सत्तयापि हेतुत्वं
नास्तोत्याह—न च सर्वत्र—इति । न हि प्रथममेव पूर्णवाक्यश्रावितो जिज्ञा-
सापूर्वकः संसर्गप्रत्यय इति । यदि न जिज्ञासा का तर्हि वाक्यार्थपतो-
तिहेतुराकाङ्क्षेत्याह—कस्तर्हि—इति । जिज्ञासाम्—इति । अयमर्थः—पदसा-
हितस्य स्फारिततास्य वा स्फारितेन तदाक्षिप्तं वाचिनाभावे सति श्रोतरि
तत्पदार्थोत्पाद्यस्य संसर्गावगमस्य प्रागभावो जिज्ञासां प्रति योग्यता,
सा चात्राकाङ्क्षति । पदार्थाविनाभाव आकाङ्क्षेत्युक्तं पटो भवतीति-
वाक्यपदपादार्थस्य गुणविनाभावेन तत्साकाङ्क्षत्वात् रक्तः पटो भवतीति
वाक्येकदेशवच पयवस्तेदत उक्तं—विस्फारित—इति । तर्हि नीलं स्तोत्र-
मित्यत्र पदस्फारितयौनिसरोदजयो रविनाभावाभावादिकवाक्यता न
स्यादत उक्तं—तदाक्षिप्तस्य—इति । तत्र च विशेष्यो रविनाभावेऽपि तदाक्षि-
प्तगुणत्वद्रथत्वसामान्ययो रविनाभावात्साकाङ्क्षत्वेनिकवाक्यतेति । तथा-
प्यहो विमलं नद्या जले कच्छे महिषधरतीति वाक्ययोर्भेदो न स्यात्
नदीकच्छयो रविनाभावेन साकाङ्क्षत्वादत उक्तं—तदुत्पाद्य—इति । अत्र
हि पूर्ववाक्यत्वनेदपदार्थोत्पाद्यस्य जलसंसर्गावगमस्य न प्रागभावस्तथो-
त्तरवाक्यत्वकच्छपदार्थोत्पाद्यस्य महिषसंचरणसंसर्गावगमस्यापि न प्राग-
भावः, तेन तयोर्निराकाङ्क्षत्वान्नैकवाक्यतेति । अस्त्ययमाकाङ्क्षा ततः
किमित्यत आह—न सौष—इति । तेन हेतुविशेषत्वव्ययोगान्प्राप्तमानत्व-
मिति । कुतो नापेक्षत इत्यत्राह—प्रतियोगि—इति । संसर्गावगमप्रागभा-
वोऽपि प्रतियोगिपूतसंसर्गावगमनिष्ठः, स च विषयपूतसंसर्गनिष्ठः,
स चाकाङ्क्षाधोर्निरूपण इति इतरं तत्राश्रयत्वप्रसक्तं । तदेवं शब्द-
मात्रस्यानुमानान्तर्भावो यदन्तो निरस्ताः ।

संप्रति ये वैदिकस्य प्रयुक्तप्रमाणत्वमङ्कोष्ठ्य लैकिकस्यानुमाना-
न्तर्भावमार्शित्ये तेषां मतमुपन्यस्य नित्यति—प्राभाकरास्तु—इति ।
स्थूलतमेवाह—निर्णायकः—इति । लोकवेदसाधारणव्युत्पत्तिवहेन
वाक्यार्थप्रतिपादने निर्णायकयोः स्यादेव वेदयुक्तकेऽपि वक्तृज्ञानानुमानात्
प्रागेव वाक्यार्थनिर्णये जाते सति यातिस्मृतिसंश्लेषत्वेन विलम्बित-
प्रवृत्तेः वक्तृज्ञानस्यैवानुवादत्वं भवेत् वाक्यस्येति आचष्टे—यावती—इति ।
आकाङ्क्षादिमत्प्रतियोगिन्यतिस्वार्थोभिवानशक्तिप्रतिबंधानमेव हि वेद-
वाक्यार्थप्रतिपादनसामग्री, सा च लैकिकानामप्यविशिष्टेति कथ-
मिव तानि न वाक्यार्थं प्रतिपादयेयुः । वक्तृज्ञानलिङ्गे तु वाक्यं सति

स्वार्थविषयज्ञानानुमानार्थोभिवानशक्तिं तावत् प्रतिबंधाय वाक्यस्य
वक्तृज्ञानेन यातिरनुसंधातया । ततश्च विलम्बकारिणा लिङ्गस्य निर्णेतव्यं
नार्वाशय्यते । यथाह—‘अश्वेदेरपहतं को हि गर्भः—प्राथितुं स्मः’ इति ।
लोकं वक्तुरातिनिश्चयः सामग्रीति वाच्यं व्युत्पत्तिकाले तस्यान्तर्गृह्यत-
त्वादित्याह—लोकं तु—इति । आतेऽपि शब्दव्यवहारोपायोगमित्ये तद्विर-
हणिवेदे वाक्यार्थप्रत्ययो न स्यादित्याह—अन्या—इति । न च—इति ।
लैकिकवेदार्थव्यापिकसिद्धान्त्यापसिद्धादिर्ति । ननु तुल्यापि
सामग्री घनतासक्येषु दृष्ट्यभिचारैरुपेयत्वसाधयेत्वं सर्वत्रापि अभि-
चारशङ्कायां नार्थप्रतिपादनसमर्था भवतीत्याह—घनातोक्तौ—इति ।
न—इति । न हि दृष्ट्यभिचारं चक्षुर्ज्ञानं न जनयतीति ।

ननु ज्ञायमानतया शपकत्वाद्वाक्येन लिङ्गस्य रौतिरनुसर्वथा न तु-
चक्षुरादेरित्याह—ज्ञायमानस्य—इति । किमत्र वाक्यस्य स्वल्पसंदेहो वाक्या-
र्थज्ञानजननं प्रतिवध्नाति, किं वा वाक्यफलस्य ज्ञानस्य विषयादात्त
प्राप्तवाक्यसंदेहः । तत्र वाक्यं तावन्नित्थितमेव, ज्ञानप्राप्तवाक्यसंदेहस्तु कथं
ज्ञानोत्पत्तेः पश्चाद्भवत्पूर्वभाविनीं तदुत्पत्तिं प्रतिवध्नादित्याह—न वाक्य-
स्य—इति । नन्वातोक्तस्यसंदेह एव वाक्यस्य प्रत्यायकत्वं प्रतिवध्नातीत्यत
आह—प्राप्तोक्तत्वस्य—इति । वेदे तदभावेऽप्यर्थप्रत्यायकत्वदर्शनादनङ्गत्व-
मिति मा भूदेदं, लैकिके तु तदङ्गं भविष्यतीत्यत्राह—लोकैः—इति । वेद-
दानुक्तः स्वार्थविशेषनेन साहचर्यादित्याभिमानालम्बनमुक्तं, मन्वादिवा-
क्यत्वव्यवहारादप्याह । गौडो मोमांसकः पञ्चिकाकारः । गौडो हि वेदा-
ध्ययनाभावादवेदत्वं न जानातीति गौडमोमांसकस्येत्युक्तमिति । ननु
रूपेयत्वव्यवहारेणैव निश्चयो आतिरिच्यत आह—न चायम्—इति ।
यदि हि तथा स्यात्तूपेयत्वग्रहे सति वाच्येन तदग्रहकृतस्य भ्रमस्य
तदग्रहणे निवर्त्तनीयत्वात्, न वाच्यते चायं निश्चय इति ।

स्यादेतत्—इति । शङ्कानिराकरणे अङ्गमित्यनुपपन्नः, तत् किमिति न
अद्वेयः प्रमाणत्वेनेति शेषः । सत्यादय इत्यर्थः । प्रत्ययस्याभावः शपधा-
दिभाष्य, सङ्गाव एव प्रतिपन्नं सां संसर्गव्यवहारदर्शनादवगम्यत इति
भावः । अत्रास्यान्यथासिद्धिमात्राङ्गग्रह—न च—इति । यदि वाच्यकामा-
वेऽपि घसंसर्गाग्राहक इति कथ्येत तर्हि सर्वत्रापि तथात्वात्पसः संसर्ग-
प्रत्यय एवोक्तिर्यते, तथा च शब्दप्राप्तवाक्यमेव दृजजलाञ्जलि स्यादित्या-
शययानाह—तथापि—इति । भवनेवार्थप्रत्ययः केवलमश्रदेय इति पसे कथ-
मित्यमश्रदा देवे निवर्त्तनीयेति बुद्ध्यामः । यदि ब्रूयात् यथा प्रत्यक्षे वाचद-
शनादश्रदा निवर्त्तते तथैवार्थप्रत्ययलम्बिण्यादिति तर्हि लोकवाक्येऽपि

पूर्वमेवार्थप्रत्ययो जायते तदश्रद्धा चातोक्तत्वनिश्चयाश्रिततैत इत्यभ्यु-
पगच्छेत्याह—द्वितीये तु—इति ।

लोके पूर्वमर्थप्रत्ययानङ्गोकारे बाधकमाह—अन्यथा—इति । यद्वा, वेदे-
ऽप्यर्थारथ्यत्वनिश्चयोक्तकालमेवाभिधायकत्वे दोषमाहेति—तदुच्यते—
इति । यथानुवादकत्वं वेदस्य प्रसज्यते तथोच्यत इत्यर्थः । यस्त—इति ।
अग्रे पदार्था मिथः संसर्गवन्तः निरस्तसम्बन्धोपशङ्कः पदैः स्मारितत्वात्
इत्यनुमानेन निर्णेत संसर्गं पश्चात्प्रवर्तमानस्य तदनुवादकत्वं कतो न
स्यादिति । यथाहि—इति । अर्थारथ्यत्वनिश्चयेन दोषाभावे निश्चिते-
ज्जुमानसामग्रो पुन्यैरनुमानादेव संसर्गसिद्धेर्वेदानुवाद एव स्यादिति
किमिच्छेय एव सर्वथा लोकवेदयोः रित्यत्राह—इत्यस्तु—इति । वेदे वक्तु-
रभावात् पदार्थानेव पक्षोक्त्य तत्संसर्गः साध्यः, लोके तु वक्तुर्ज्ञानविशे-
षणतयैवेतावान्विशेषः । संसर्गस्यानुमानतः सिद्धिरित्यत्र फले तु न
विशेष इति ॥ तथाच—इति । वेदेऽपि संसर्गस्यानुमानतः सिद्धावित्यर्थः ।
किं चैवमनुमानासंस्पर्शसिद्धौ न तत्रान्वितामिधाने शब्दस्य प्रमाणमस्ति
तत्प्रमाणस्यान्वितत्वेन प्रतीत्यर्थपक्षपुपन्नत्वादित्याह—न चैवम्—इति ।
वृथा प्रयासः । अन्वितामिधानकल्पन इति शेषः । तस्माल्लोक एव
शब्दस्यानुवादकत्वमिच्छता वेदस्यान्यनुवादकत्वमनिर्णयत प्रसज्यत इति
कार्यमुपसंहरति—तस्मात्—इति । यद्वा, इत्यनन्विषत्तैर् शब्दस्या-
नुवादकत्वं वदता विलम्बितप्रवृत्तेर्लिङ्गस्यैवानुवादकत्वं न शब्दस्येति
निर्णीतशक्तौक्त्याह—इति । पूर्वश्लोकाद्योपसंहारः इति ।

एवमन्वितामिधानमङ्गोक्त्य लोकवेदयोस्तुत्यत्वमावेदितम् । इदानीं
तदपि निराकुर्येन्नह किं चेदम्—इति । अविवादात्—इति । अमिहितान्य-
यवादिनाऽन्यमितप्रतिपादनमात्रं संवदन्ति, तदमिधान एव ते विवदन्ति
इति । विवादादेव—इति । अन्वितप्रतिपादनेऽदोशेन पदार्थानभिदधति । पदा-
नोत्रापि नास्माकं विवदत इति । तथाऽपि व्युत्पत्तिबलेनापि न्वितप्रतिपा-
दने तर्हि अनुभूते वाक्यान्नादौ नान्यथेति नान्वित इति । न च
पदार्थविषयवैव संगत्या वाक्यार्थप्रतिपादने तस्याः पदार्थप्रतीतिमात्रोप-
क्षोणत्वादित्याह—नापि स्वायं—इति । अर्थसंसर्गतिरेव तत्रानुपक्षोणं वाक्यार्-
थं व्युत्पद्यन्त इत्युच्यते तर्हि पदार्थवाक्यार्थप्रतीत्योः पूर्वापरभावे न
स्यादित्याह—नापि सैव—इति । अस्तु तर्हि यैगपशमिन्यत्राह—यैगपश—इति ।
अवगतपदार्था हि तेषां योऽम्यादिकं प्रसिद्धं स्यात् क्षमत इति । नन्वेकस्या
एव संगतेः पदार्थवाक्यार्थप्रतीत्योः क्रमेणैव हेतुत्वं कारकस्यैव ज्वालापा-
कयोः रित्याह—नापि सैव—इति । करणानामेव ज्वालापत्त्यापारापेक्षेति

भावः । ननु तदनुवादकत्वं वदता विलम्बितप्रवृत्तेर्लिङ्गस्यैवानु-
वादकत्वं संगतिमस्ति पदानि करणं तथापि वाक्यार्थानुगुणसंगति-
भाञ्जि तानि तथा न तु केवलानि, ततश्च संगतिरपि करणशरीरानु-
प्रवेशिन्येति ताह—तथापि—इति । न तावत्—इति । पदार्थविषयत्वेन
संगतेस्त्वद्दृष्ट्या सामान्यमात्रविषयत्वात्, प्रसिद्धदृष्ट्या तद्विशिष्टार्थ-
मात्रविषयत्वाद्वा न तत्संसर्गात्मकवाक्यार्थप्रतिपादनानुगुणना संभव-
तोति पदार्थाश्रयत्वेऽपि संगतेर्वाक्यार्थप्रतिपादनानुगुणवापराख्यत्वेन
तदानुगुण्यमस्येत्याह—नापि तदनुगुण—इति । उक्तं होतसंगतेकर-
णत्वात्त्रावात्तरथापारोपागित्वमिति । नन्वस्तु पदानामेव करणत्वाद्वा-
त्तरव्यापारः, स तु संगत्योत इति वाक्यार्थप्रत्ययानुगुणत्वं तस्या इत्य-
त्राह—तदनुगुण—इति । करणानां पदानां पदार्थप्रतिपादनलक्षणेऽवात्तर-
व्यापारः संगत्योत इत्यत्र नास्माकं विवाद इति । नव्याकाङ्क्षादिप्रत्येय-
पदार्थान्तराश्रित एवार्थं संगतिरिति ब्रूमः, तत्रास्येव विवाद इत्याह—
अन्वित—इति । विस्मरणमेवात्रापारोपायित्याह—उक्तम्—इति । अथ संभा-
वितसकलदोषपरिहारेण प्रामाण्यः प्रत्यवतिष्ठते—स्मृतेरिति चेदित्यनेन ।
पदान्तरस्येतेन प्रतियोगिमात्रेण कारकेण क्रियया वाप्यिते स्वायं क्रियायां
कारके वा संगतिरुच्यते न तु विशेषान्विते, तथा च सर्वेष्वपि वाक्येषु
तथावापिशेषात् संगतिरुच्यते स्यादिति, ततश्च न तावद्वाक्यार्थस्या-
पूर्वत्वदोषः पदार्थस्युत्पत्तकालमात्रावित्वात्तदनुगुणप्रतीतेः क्रमभावापि
संगत इति तर्हि कारकपदस्य क्रियापदस्य क्रियापदस्यापि कारकमिति
तयोः पर्यायता स्यादित्यत्राह—नापि—इति । शोदनमिति कारकपदमोदनत्वं
निमित्तोक्त्य स्वेन रूपेण शोदनमभिधेते । शोदने तु तत्प्रतियोगिमात्रमात्रेण,
ततश्च स्वस्वाभिधानलक्षणेन प्राधान्यस्य स्वायं एव नियतत्वाच्च पर्या-
यतेति । यदपि पदार्थस्यैवान्वितोऽर्थः तर्हि पदसंघातात्मनो वाक्यस्यापि
स एवेति वाक्यार्थः पुनरुक्तः स्यादित्यत्राह—नापि पौनरुक्त्यम् इति ।
पदार्थविशेषविशिष्टेऽन्ये तस्यैव वाक्यार्थः न त्वेवं पदस्येति । यद्वा,
क्रियाकारकपदयोः पौनरुक्त्यमाशङ्क्य स्वायंविशेषावयवतास्यैवेतादित्य-
हारः । ननु क्रियाभिधाने सति तदन्वितं कारकमभिधेयं कारकपदेन,
तथा का-क्रियाभिधाने सति तदन्वितं क्रियाभिधेयं क्रियापदेनैतौ तरेतरा-
श्रयत्वं स्यादित्याह—नापि—इति । तथा स्यादर्थं शेषः यथासिद्धेनाधो-
रेणान्वितः स्वायंऽभिधेयत्वो, न त्वेवं स्मारितान्वितस्याभिधानादन्यत्-
स्यैव च स्मरणादिति । नन्वेतेन पक्षतोऽयं क्रियापदं कारकापेक्षं
सत्समुच्चारितदोषेन तैमनादिनान्वितं स्वायं अभिदध्यात्, एवमेतेनान्वितं
क्रियापदेनैवैवमेवनादिनान्वितमित्यर्थेऽप्येतादौकाशमेतदः स्यादित्यत्राह—

नाम-इति । तत्रायाभ्याः परमाभावाद्यौ द्विविधाः-आख्यस्थूलका-
यावयवभूताः केवलाश्च । तत्र पूर्वेषां स्वात्मनि निषेधः तदारब्धस्थूला-
वयविसंसर्गनिषेधाद्यनुमानत एव सुकरस्तदसंसर्गं तदवयवासंसर्गेण
आतेः, उत्तरेषां तु संसर्गनिषेधे न काचित्वातां प्रमाणाभावेनाशक्यत्वा-
दित्याह-तदवयवानाम्-इति । अथैवाविनाभावविधेयानुसङ्गमर्थोपपत्तेः,
तथापि नातुमानत्वं पक्षधर्मत्वाभावादित्याह-नाप्यविनाभाव-इति ।
न-इति । एवं ह्यनुमानेपि पक्षधर्मत्वं निमित्तं नस्यात् अधिकरणेनापि
साधनेन साध्यसिद्धिपक्षोपपत्तेरिति । न च अधिकरणेन साध्येनाविनाभावः
शक्यनिश्चयः, यत्साधनं यत्र देशे यदा यस्मिन् कालेऽस्ति तत्र तदा वा
तत्साध्यमिति देशतः कालतया वा सामानाधिकरण्यादेवाविनाभावस्य
निरूपणोपयुक्त्यादित्याह-अधिकरण-इति । अत्रापि हि देवदत्तं पक्षोक्त्य
तस्य बहिःसत्त्वं गृह्यस्तत्त्वेन साध्यत इति पक्षधर्मत्वोपपत्तिरिति भावः ।

तृतीयं पादं आचष्टे-प्रमाणयोः-इति । ननु प्रकृतादाहरणे जीवन-
प्राहकस्य गणितानुमानस्य कायस्तीति सामान्यतः प्रवृत्तत्वेन सामान्या-
नुपवेशनेन गृह्यस्यापि कटोकरणाटमात्रमात्रेण सहैकविषयताप्यस्ती-
त्याह-प्रकृते-इति । एवं तर्हि भिन्नसामान्यविशेषविषयतया न विरोध
इत्याह-यथैवम्-इति । नन्वत्राप्यनिर्यातिरिदंशविषयवैरास्तित्वनास्तित्व-
प्रमाणयोः एकस्य विषयेभ्यस्यानुपवेशादास्येव विरोध इत्याह-अत्रापि-
इति । यद्यत्रापि विरोध एव सङ्गस्यतर्ह्यर्थेतित्याह एवम्-इति ।
नन्वर्थोपपत्त्या भिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापनानैकस्यापि भङ्ग इत्याह-न
भज्येत-इति ॥ सिद्धांती एवलायः पृच्छति-किमनुपपन्नम्-इति । एवमर्थो-
पपत्तेः प्रवृत्तत्वेति पूर्वपक्ष्याह-विरोध एव इति । व्यवस्थापयति प्रमाणद्वय-
स्मिन्नाशयमुदाहरणमेव पुनः पृच्छति-अथ इति । अज्ञातपरमात्र एवेत-
रप्राह-अवस्थानम्-इति । ततः किसियत आह-नैकविषयता-इति । ततो-
ऽपि किमस्याह-न कथम्-इति । विषयान्तरमुच्छ्रितो विषयान्तरैवेत्येवाप्यो
भवति न तु तैवेतादृशं-यद्विधेति । आशयमात्रिः कर्तुं पुनरपि पृच्छति-
एकविषय-इति । पूर्वपक्ष्याह-विभिन्न-इति । सिद्धांती स्वाशयमाचिह्क-
रोति-नन्वियम्-इति । अयमस्तिवनास्तित्वप्रमाणयोर्मिदंशसंशयवत्यस्व-
भावा आसिरेव स्वभावप्रतिबन्धलक्षणं द्यास्तस्या चानुमानस्य प्रसङ्ग-
मयाद् आसिरे परिहृतं प्रवृत्तेनैव स्वाहता स्यात् । तथा च यदकुटी-
रप्रताम्⁽¹⁾ । यदकुटी नाम शौकिकशाला । यथा हि शौकिकभयो
विषयतः शानवेव शुल्कशालातिक्रमितीत्येति गच्छतः पाठ्यस्य तस्यामेव

प्रभाता शर्वेण तथेदमपीति । तुरीयं पादं आचष्टे-धर्मापि च-इति । यदि
सत्तोरपि आसिरेभ्यस्त्वेषां ननुपपन्नमानतया श्रुतानां वैवादिनां च भवये-
त्ततोऽनुमानवैच्छेद इति न केवलमनुपपत्तिः प्रमाणद्वयविरोधोऽपि तत्र
वक्तुं शक्यत इत्याह-विरोधोऽपि-इति । सति धूमे वह्निना भवितव्यमिति
वन्देः सत्तामेकं प्रमाणं गमयति । अनुमानविरुद्धासत्तां प्रमाणस्य अव-
हितदेशान्द्विविषयव्यवस्थापनमर्थोपपत्तिरेव स्यादिति । ननु चैवमनुमा-
नच्छेदः धूमादित्याह भवितव्यमित्यस्यानुमानस्य तत्तुपपत्तिविरो-
धपरिहाराय एवेतापरमात्रावस्थापनमर्थोपपत्तिरिदंशेवेत्याह-वह्निमानव-
म्-इति । न-इति । न वयमिदानीं तेन धूमज्ञानमग्न्या वह्नितानेनानुपप-
त्तिविरोधं ब्रूमः येनानुमानमास्यदं लभेत किं तर्हि पूर्वकालोत्तेन यत्र यत्र
धूमस्तत्र तत्राग्निःस्तीति आसिप्राहकप्रमाणवेदानोऽनुपपत्त्यभावेन, एतेन
न प्रमाणद्वयविरोधविषयधर्ममनुमानाङ्गीकार इति परमात्रावस्थापनं च
नार्थोपपत्तिरित्याह-नापि-इति । यदि तु विद्वद्व्यापिष व्यवस्थापनमेवार्थो-
पपत्तिः स्यात् ततः पाण्डुरधूमस्य पातानाग्निना ध्यातव्येतापालातव्यविरो-
धात् पातव्यवस्थापनमर्थोपपत्तिः स्यादित्याह-अन्यथा-इति । ननु पाण्ड-
रव्यविशिष्टस्य पातालत्वेन आसिमेवन्तो पातालस्यव्यवस्थापितवार्थोपपत्ति-
रित्याह-तद्विशिष्टस्य-इति । तर्हि विशिष्टस्य धूमस्य वह्निना परमावस्थिना
आसिमेवन्तो परमावस्थापितवार्थो कथमर्थोपपत्तिः स्यादित्याह-यथैवम्-
इति । ननु यत्केवलस्यतिरेक्यनुमानत्वेनैवाधिकानामस्मिन् तद्वै नैस्मा-
कमर्थोपपत्तिमन्यव्याप्तमावेन तस्यानुमानत्वायेमात इत्याह-केवलव्यति-
रेक-इति । अस्तन्वयो नास्तीत्येतावता विरोधेनार्थोपपत्तिरवधार, न
तावताऽनुमानत्वहीतिरित्याह-एवम् इति । तत्र केवलस्यतिरेकित्वेन सत्यमे-
वान्वये किं निबन्धनमनुमानत्वमित्याशङ्क्याह-अविनाशत-इति । अत्रि-
नाभावेन तद्विश्वेयं च भवामकं ह्यनुमानं केवलमेतत्तथा विरोधः अन्यव्यतिरेकित्वेन
व्यतिश्चिद्व्यवस्थास्तीत्यनुमातमेव, केवलमेतत्तथा विरोधः अन्यव्यतिरेकित्वेन
लिङ्गैर्न्यव्यवस्थितैकाभ्यामाविनाभावो निश्चायः । नन्व-अन्यव्यवस्थेनैव
व्यतिरेकित्वेन व्यतिरेकैवेति अर्थोपपत्तेरनुमानात्तत्तावमुपसंहरति-तस्मा-
त्-इति । १६ ॥

एवमर्थोपपत्तिर्न बाधिका न भिद्यते चानुमानादित्युक्तम् । अनुप-
पत्त्येवस्वभावकस्य चिन्तितपूर्वत्वात्तत्ताव एव चिन्तनां च इत्याह-
अनुपपत्तिरनु-इति । तत्तावदिह भूतेषु एता नास्तीति प्रतीतिरिन्द्रियकसे
चतुरो हेतुनूपपत्त्यति प्रतिपक्षः-इति । विप्रतिपक्षा प्रतीतिरिन्द्रियक-
सत्ताका संपादकस्यत्वात् स्यादितुद्विबदिति । अनन्यत्वोपक्षेपेन्द्रियाव-
यवतिरेकानुविधायित्वात् अज्ञातकरणत्वात् । तथैव प्रतीतिमोक्षत्व-

(1) For meaning of the Nyāya, see Jacob's Lukika Nyāyañjali, Part I, p. 26.

प्रकारान्तरणासौ जातिभेदो भविष्यतीत्याह—परोक्ष्य—इति । न—इति । परोक्षापरोक्ष्यतिरेकेणा ज्ञानावाप्तर जातिभेदस्यापामाणिकवादिति । संभाव्यते—इति । यद्यपि न प्रमाणोपलम्भ इति शेषः । संभाव्यताम्—इति । न हि संभावनामात्रसिद्धं जातिभेदमाश्रित्यास्मिन् जातिभेदे वस्त्व तरप्र-
हापेक्षानुपलब्धिः कारणमस्मिन् तु तस्मिन्पेक्षेति कारणनियमः शक्यनिश्चय इति ।

तृतीयं हेतुमन्यु व्याचष्टे—अज्ञातकरणत्वात्—इति । साक्षादनन्यत्र चरितार्थेनेन्द्रियेण जन्यमिति तत्रैवोदाहरणान्तरमाह—यथा वा—इति । यदि स्मरणं साक्षात्मानेन्द्रियं न तर्हि सुधादिज्ञातवदस्य साक्षात्कारत्वात्प्रभवत्वे न किमिति स्त इत्याह—कुतः—इति । संस्कार—इति । न तावदनुभववं संस्कारातिरिक्तासाधारणकारणभावात् नापि साक्षात्कारित्वमिन्द्रियाथैरेनिकपोसमृत्पत्वादिति वक्ष्यामश्नुषं परिच्छेद इति ।

अज्ञायमानकरणत्वेन ज्ञानेनेन्द्रियेन भवितव्यमिति यातिर्भावंज्ञानेनु नाभावज्ञानेधयोपस्थाह—तथापि—इति । न—इति । सामान्यतः प्रबुद्धाया ज्ञानेनोपलम्भेनपरोक्ष्यतामावविषयत्वेन संकेतानुपपत्तेस्तथापि वा संकेतव-
तिप्रसङ्ग इति । मा भूत्संकेतः तथाप्यज्ञायमानकरणकस्यैव कस्यचिद् ज्ञानस्थानिन्द्रियजत्वे किं बाधकमित्याह—तथापि—इति । बाधक वि + + त्सर्गोपवादेतिप्रसङ्ग इत्येतदेव तावद् बाधकं किमन्यमन्यत इत्याह—
नन्यदम्—इति । नन्यन्यतः सिद्धाय ज्ञानावेव तद्वक्तृत्वं तस्मिन्निश्चय-
विषये बाधकादिव्यापकस्याह—अन्यदपि—इति । इह घटो नास्तौ बुद्धिर-
तोन्द्रियजा निहनुकैव स्यात् हेत्यन्तरसंभवादिनि बाधकान्तरमाह—
रूपादि—इति । तासांमपोन्द्रियजत्वमज्ञातकरणत्वार्थोपलब्धिर्गति भावः ।
तमेव स्फुरयति—न हि—इति । उपलभ्यमानकणिकास्तुमिन्द्रियादिषु इ-
न्द्रियस्य कारणत्वेनाथश्यापनादनुपलभ्यमानकरणकांशु रूपादिबुद्धिषु
तद्व्यवस्थापनादज्ञातकरणत्वमेनेन्द्रियत्वे प्रयोजकमिति निश्चयत इति ।
ननु, रूपादिबुद्धीनां चक्षुरादिकारणत्वकल्पने तासां साक्षात्कारित्वमेव
प्रयोजकं न त्वज्ञातकरणत्वमित्यत्राह—यथापि—इति । रूपादिबुद्धीनां स्वयपि
साक्षात्कारित्वे प्रथमतः कार्यदर्शनसमय एव कारणमपेक्षमाणः कार-
णान्तरज्ञानैव चक्षुरादि कल्पयति । ननु तासां साक्षात्कारित्वमप्यनु-
संधाय तत्रश्च प्रथममविज्ञे ज्ञातकरणत्वस्यैव प्रयोजकत्वमिति तदेव
यतिरेकमुखेन स्फुरयति—न हि—इति । यत एव—इति । यत एवाज्ञातकार-
णत्वमेव प्रयोजकमेन्द्रियत्वमेव न तु साक्षात्कारित्वमत एवेति । संस्कार-
करणं एव सत्येति । ननु मन इति चेत् तत्राह—संस्कारस्तु—इति । कारणस्य
मनश्चिन्द्रियस्य विषयप्रतिरूपतया संस्कार उपपद्यते, न तु कारणत्वेनेति ।

तुरीयं हेतुमन्यु व्याचष्टे—भावावेवाज्ञा—इति । बहिः स्मरणोदत्तः
सुखाद्यनुभवाद्यान्यत्र सर्वेरेन्द्रियलिङ्गादिभावात्प्रकारणसहायमेव मनः
प्रवर्तमानं दृष्टमते व्यातिवलादभावानुभवेऽपि किमपि भाववत् कारण-
मापिष्य मनः प्रवर्तते इत्यनुभवीये, तच्च कारणमिन्द्रियमेवातिशयित
इत्यर्थः । ननु भावानामुपलम्भ एवार्थं नियमः, अभावानुभवे तु बहिःस्वत-
न्त्रमनुपलब्धमात्रसहायं भविष्यतीत्याह—न हि—इति । अभावानुभवेऽपि
शाब्दलैङ्गिकादौ मनसः शब्दादिभावरूपकारणपेक्षादर्शनादिति । अन्यत्र
तथादर्शनेपीह घटो नास्तौत्यानुपलब्धिमामात्रसहायं भविष्यतीत्याह—
न च—इति । यद्वा, भावानुभवे भावकारणपेक्षमेवभावानुभवे तस्मिन्पेक्षमेव
मते भावातिशयोक्त्येनोपात्तरमाह—न च—इति । तथा च—इति । प्रपेक्ष-
णोपलब्धेनावधूतस्याभावेऽपि कार्योत्पत्त्यनुपपत्तेर न किञ्चित्कस्यचित्कार्यं
कारणमिति वा परिग्रहोताविशेषादिति ।

अपरांतपि चतुरो हेतुमन्युस्यति—अपि च प्रतियोगिनि—इति । इन्द्रि-
याणि पक्षः, अभावज्ञानकारणमिति साध्यमप्याहार्यमभावप्रतियोगिनि
घटादौ समर्थत्वात् शब्दलिङ्गादिन्द्रियस्यान्तराध्यापत्वात्तदधिकरण-
ग्रहणेन व्यवधानाभावात्, इदं चाभावग्रहणेऽधिकरणग्रहणस्योपयोगमङ्गी-
कृत्योक्तम् । अभावविषयविषयज्ञानहेतुनां दोषाणामिन्द्रियाश्रयत्वात् प्रवर्त-
भूतत्वमिति विशिष्टबुद्धेरेन्द्रियहेतुत्वान्चेति । तत्रार्थं व्याचष्टे—यद्भि-
इति । भावप्राप्तिः प्रमाणस्य तदभावेऽपि सामर्थ्यानुङ्गीकारेऽपिमाह—
अन्यथा—इति । शब्दादेरप्यभावानापादकत्वमित्यत्राह—न चैवमेव-
इति । मनो नास्तौत्यातवाक्याह दृष्ट इत्यभावस्यावगतानुपलब्धिलि-
ङ्गादपि तदभावावगतेरिति । द्वितीयं विवृणोति—यस्तु—इति । आश्रय-
ग्रहणश्रुतमपोन्द्रियमभावबुद्धेः कारणं तस्येन्द्रियावाप्तरण्यापारत्वेन
तदव्यवधायकत्वादिति । यद्यवाप्तरण्यापारोऽपि अयदप्याह—
सविकल्पकज्ञानानां प्रत्यक्षं न स्यात् निर्विकल्पकज्ञानव्यवहितत्वा-
दिन्द्रियस्येत्याह—अन्यथा—इति ।

यदि व्यवधानेनेन्द्रियमेवाभावज्ञाने कारणं स्यात् तर्ह्यन्तराध्यापरो-
दृष्टमप्यज्ञानमिन्द्रियमेवापि ग्राहयेत् । तत्र चाभावप्रमाणवदनुमानमपि
दत्तजलाञ्जलि स्यादित्याह—ननु—इति । तदवाप्तरण्यापारत्वसमपि दृष्टो-
पलब्धिलक्षणायाह—न हि—इति । न हि यत्नेन जन्यते तत्सर्वं तस्य व्यापारः
किन्तु येन विना यस्य यदुत्पादनं न संभवति स एव तस्य कारणस्य
तस्मिन् कार्ये जनयितव्येवाप्तरण्यापारः । न च वान्निर्सेधोपलम्भेरेव
धूमेपलम्भमन्तरेण चक्षुने वनिहाननुमुदायति पुरावर्त्तनि वन्धे तन्मन्-
रेवेव तदुत्पादनदर्शनादिति ।

स्वविषयज्ञानैः स्वेतरव्यवच्छिन्नाः प्रतीयन्ते तेषां केवलस्फुरणमन्तरेणैव
विशिष्टज्ञानगोचरत्वमिति द्वितीयस्यापि चाद्यस्य तमेवाचरतया व्याच-
ष्टे—स वा विकल्पयितव्यः—इति । तैरेव विकल्पवेद्यैः भवद्भिः पूर्वमालो-
चनविषयैर्मवितव्यं ये प्रतियोगिनिर्पेक्षैरेवेन्द्रियैः ज्ञाप्यन्ते यथा घटादयः,
ये तु प्रतियोगिज्ञानपुरःसरमेव ज्ञायन्ते यथा ज्ञानादयः तेषां निर्विकल्प-
कवेद्यत्वासंभवात् न तत्पूर्वकत्वमिति । अथ पाठक्रममनादित्यार्थकमेव
द्वितीयं पाठमवसरे व्याख्यास्यन्तुतीयवद्योचरतया तृतीयं व्याचष्टे—
स्वभाव—इति ॥ स्वभाविके हि विशेषणविशेष्ये संबन्धे सत्यपि रूपादिष्व-
यिकः समवायादि संबंधो दृष्टत्वादेव स्वीक्रियते । तद्धेतुकत्वेनाभावे तु
स्वभावतः प्रातिपत्तिस्तु न च संवन्धान्तरे दृश्यत इति भावः । तथापि—इति ।
तदभ्युपगमोजनवत्त्वादेव इत्याह—इह तु—इति ॥ एतावता संवन्धान्तरा-
भावमात्रेणेति तृतीयं पादं व्याचष्टे—न संदेवम्—इति । दौर्गन्धमेवाह—
तथा हि—इति । प्रत्यक्षं साक्षादनुमानादौ न तु परंपरया निर्विकल्पकपूर्व-
काणि तेषां प्रत्यक्षपूर्वकत्वात् तस्य च निर्विकल्पकपूर्वकत्वादिति ॥
यतः सर्वस्यापि प्रमाणत्वाय स्वभावः तस्मादनुपलब्ध्या प्रमाणान्तरभू-
तयाप्यालोचितपूर्व एवाभावा विकल्पनीय इत्याह—ततः—इति । अस्तु
तदनुपलब्धयेमालोचनमित्यत्राह—न च—इति । आलोचनविषयत्वसंभवे
वामावस्याप्ताकर्मपान्दुर्येण तदालोचनं भाविष्यतीत्याह—शक्यत्वे वा—इति ।
एतेन द्वितीयः पादो व्याख्यातः । पठ्येतापि प्रमाणेनाभावः कस्यचिद्विशो-
पक्षत्वेन वा प्राप्ताः ततश्च संवन्धान्तर्पूर्वकत्वनिमित्तं विशेषणविशेष्यभा-
वस्यानवस्थाप्रसङ्गस्तथापि तुल्य इत्याह—तदभावस्य—इति । ननु संयोगा-
द्यभावेऽपि तादात्म्यात्मकसंवन्धान्तर्भ्युपगम्यते माहृस्तेना न तुल्य-
त्वमित्याह—परस्य—इति । यदि हि तादात्म्यं प्रमाणतोऽस्ति ततोऽस्तीति
स्यात् न चैवं प्रमाणभावादिप्राप्तयेनाह—ननु—इति । नन्वस्माभिस्ताव-
देतदभ्युपगम्यत इत्यत्राह—न हि—इति । न ह्यभ्युपगमतदभावमात्राभ्यां
वस्तुनः सदसत्त्वमिद्विरिति । यत्सर्ववश्याभ्युपगन्तव्यत्वादनुपलब्धः सैव
प्रमाणमस्ति तत्राह—अवश्य—इति । यद्यवश्याभ्युपगम्यत्वमात्रेणानुप-
लब्धेः प्रमाणान्तर्त्वमपि सिध्येत् तर्हि भावोपलब्धेऽपि तदभावाऽनुपल-
ब्धिरपि प्रमाणं भवेत् भावोपलब्धसमयेऽभावाऽनुपलब्धेऽवज्ञेनीयत्वादिति
स्याह—अन्यथा—इति ॥

अथ परमेश्वरप्रतिपत्तिव्याजेन परिच्छेदार्थमुपसंहरति—प्रत्यक्ष—इति ।
बाधकत्वेन शङ्कितानामपि सर्वेषां प्रमाणानां कार्यत्वेनेश्वराय तात्काला-
भ्यादनुमानस्याध्यायिकेऽपि तदधीनत्वात्तात्कालस्य च प्रामाण्येऽपि
तत्परतत्त्वात्तदुक्तं—यन्मुखबोधन—इति । प्रत्यक्षस्यास्तौ तदपेक्षायामपि

प्रामाण्ये तदनुपेक्षत्वादुक्तं—प्रायः—इति । तद्वयमर्थः—एवमेश्वरस्यावर-
खात्कप्रवर्तमानैस्तमपि विषयोक्तुमशक्नुवद्भिरिति यावत् । यन्मुखबो-
धेनैकविधुरीतामपि नासाद्यते तैः प्रत्यक्षादिमित्तस्य विरोधो बाधश्च दूरे,
तमेवंप्रवृत्तं सर्वेषां परमपुरुषार्थप्रसिद्धेतुत्यादनुविधेयमेकं समेताधिकेन वा
द्वितीयेन रहितं असमायां स्वच्छन्दतः प्रवणलक्षणयां लोलायामवद्वर्तितं
परमेश्वरमुपसंहरति—अद्वैततो वयं प्रथमाह इति ॥ ० ॥

इति श्रीमद्भट्टराजविरचितोऽष्टादशस्कन्धे कृतौ कुसुमाञ्जलिटीकायां
तृतीयः परिच्छेदः ॥

न प्रतिषेद्धं शक्यत इत्यत्राह—तथा हि—इति । जाग्रदवस्थायामुपलम्भ-
दर्शनात्सिद्धं स्वात्मनो योध्यत्वमन्यदा नापेक्षीत भावः । वृच्छति—कस्य-
इति । स्वहृषायेवत्यवभावेऽपि सहकारिखिराद्दुपलम्भो युक्त इत्याह—
सामग्रीवैगुण्यात्—इति । का तर्हि स्वात्मनो ग्रहणसामग्री यदैगुण्यात्त-
दानीमनुपलम्भ इत्यत्राह—ज्ञानादि—इति । जानाम्यहमिच्छाम्यहमित्यादि-
रूपैवैवात्मनो ग्रहणदर्शनाद् ज्ञानादिगुणेषूपहीतत्वमात्मनो ग्रहणसाम-
ग्रीति ॥ सुषुप्तिसमये कस्यापराधेन ज्ञानमेव न जायते, कस्यानुग्रहाद्वा-
न्यदा जायत इत्याह—ज्ञानमेव—इति । मनसो वाह्येषुप्रत्यासक्तिभावा-
भावाभ्यां जननाजनने इत्याह—मनसः—इति । तदेतन्मनसोऽग्निन्द्रियप्रत्या-
सक्त्यै कामरिला न सहते विभुत्वामनस इत्याह—मनोवैभववादिना-
म्—इति । तेषां मनोवैभवहेतुतुल्यत्वात्—तथा हि—इति । न हि द्रव्यसम-
कालं तत्समवेतानां स्पर्शादीनाम् उत्पत्तिः कार्यकारणयोः शौचापर्वनि-
यमात्, तेनानुपपन्नस्पर्शः प्रथमक्षणवर्षित्वेऽर्थाद्विषयैकैकान्तिकत्वमा-
शङ्क्योक्तं—सर्वदा—इति । आकाशादित्रयं हृत्पातः । विशेषगुणशून्यद्र-
व्यत्वात्—इति । अत्रापि सर्वदेवत्यनुपपद्यते । दिकालावत्र हृत्पातः । अनात्म-
कद्रव्यत्वमस्यावयविनोऽप्यस्तीति तद्वशाच्चर्ययुक्तं—नित्यत्वे सति—इति ।
अनारम्भकत्वमिति च द्रव्यानारम्भकत्वमिह विवक्षितम् । आकाशादय-
एव हृत्पातः । ज्ञानस्यासमवायिकारणमात्ममनसोः संयोगः, तदाश्रव-
त्त्वामनसो वैभवमनुमीयते । आत्मत्वसर्वत्रापेक्षम्यमानकार्यत्वादात्मवदि-
त्यादिशब्दाद्यैः । न—इति । द्रव्यत्वासिद्धिर्वा चतुर्णामेहेतुनामापाततः स्वह-
ृषात्सिद्धिः, निरूपणद्वारा तु धर्मिग्राहकप्रमाणत्वा इति भावः । स्वह-
ृषात्सिद्धिर्वा तद्वत्वाह—यदा हि—इति । अद्वयमपि हृदयप्रयत्नसंयोगादि-
क्रियाकरणं हृत्पत्ति ।

यथासां सुखाद्युपलब्ध्यानां साक्षात्काररूपत्वादिन्द्रियसंश्लेषे तत्सायन-
त्वाच्चेन्द्रियतया मनोऽनुमीयते, तथा च द्रव्यत्वं स्मर्यति द्रव्यस्यैवेन्द्रि-
यत्वादिगुण्येत तथापि व्यापकत्वे तस्योपाध्यवच्छेदेनैवेन्द्रियत्वं वक्तव्यम्, न
हि कणेशकुल्यनुपहितमाकाशं श्रोत्रं भवतीत्याह—अथ—इति । अस्तु तर्हि
शरीरावयवः कश्चिदुपाधिरित्यत्राह—तथा हि—इति । हृदये चावयवत्वात्
शरीरमात्रेऽपि मनसो वृत्तिरिति भावः । ततः किमिष्यत आह—ततः—
इति । ततोऽपि किमिष्यत आह—तथा च—इति । ननु न कणेशकुलोपनिबधतः
शरीरावयवः कश्चिदुपाधिः, किन्तु शरीरं तदवयवत्वाच्चानिमनोपाधयः
सन्तु, तेन व्याप्यवृत्तिव्यवसातवृत्तिश्चापपत्स्यत इत्यत्राह—शरीरतदवय-
व—इति । किं च सर्वमाप्यवयवयानामुपाधिवत्ति शिरसि सुखमित्यर्थं नियमो
नोपपद्यत, अवयवत्वात्तन्मनस्युपाधिवत्तेन तत्रापि सुखाद्युपलब्धमात्मनोः

तृतीयः स्तवकः ३] श्रीमद्वदराजविरचिता ।

प्रसङ्गादित्याह—नियमानुपपत्तिश्च—इति । यतो नियतस्य शरीरावयवस्या-
पाधिवत् सुखादानीमपि नियतप्रतीतिविरोधः, शरीरमात्रस्योपाधिवत्ते-
च व्याप्यवृत्तित्वप्रतीतिविरोधः, शरीरतदवयवयानामनियमनोपाधिवत्ते-
कल्पनागौरवप्रसङ्गो नियमानुपपत्तिद्वयेतेन दोषाः प्रादुष्युः तस्मादेवमङ्गो-
कार्यमित्याह—ततोऽप्यनु—इति । प्राश्रुतसंस्मृतीनुपसंस्थानं कार्यं, तेन शिरः-
पादयोर्गुणदुपलम्भाभिमानः सिध्यतीति । अस्तु तदाह उपाधिः, ततः
किमिष्यत आह—तथा च—इति । तस्यैवापाधिवत्तत्वाद्वाहृत्य शरीरसंयुक्त-
वत् सति साक्षात्प्रतिज्ञावन्त्वेनेन्द्रियलक्षणलक्षितत्वादिन्द्रियत्वे स्वभावतः
सिद्धे तदेवास्तु मन इति । तथा चाणुत्वेनैव मनःसिद्धेर्बहिर्ग्राहकप्रमाण-
याधो वैभवहेतुनामिति । तद्वत् सुखादिताक्षात्कारसाधनत्वेन मनसिन्द्रि-
यकल्पनायां धर्मिग्राहकप्रमाणत्वात् उक्तः । यदा बाह्येन्द्रियेषु युगपदिष्यैः
संयुक्तेष्वपि यत्संनिधानकमाजज्ञानेनैव सत्क्रमः प्रक्रमते, तेनेन्द्रियसहका-
रिणा केतञ्चिद्विषयमिति युगपजज्ञानानुपपत्तिर्ज्ञानेन मनोऽनुमायते,
तदा स्फुट एव धर्मिग्राहकप्रमाणत्वात् इत्याह—अथ—इति । व्यापकत्वे हि
तस्य युगपत्सर्वेन्द्रियैः सनिकर्षसंवात्संयुक्तैरेन्द्रियैः युगपजज्ञानोदय-
प्रसङ्गात्, ज्ञानकमात्रं कल्पमानस्याणुत्वेनैव सिद्धिरिति । न च विभु-
त्वेऽपि मनसोऽहृदयस्यापि ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात् तत्त्वप्रवशादेव ज्ञानक्रम-
उपपद्यते इति वाच्यं, युगपजज्ञानानुपपत्त्यसिद्धत्वेन प्रमाणमावाप्तं
मनस एवासिद्धिप्रसङ्ग इत्याह—यदि च—इति ।

अत्र शङ्कते—यथेत्यादिना—ये दिव्यत्वेन । द्वेषा हृदयस्य कारणत्वं
हृदयकारणेषुप्रकारमज्ञेन, तदनपेक्षं स्वयमेव चेति । तत्र पूर्वत्र हृदय-
कारणसाक्ष्ये चोपपत्त्यत एव न पुनस्तस्मिन्स्येवाहृदयैकत्वादेव
कार्यानुपपत्तिरिति । अन्यथा द्रव्यगुणकर्मणो सत्त्वेव हृदयकारणेषु
कर्तादिहृदयैकत्वादननुत्पादः स्यात्, न चैतद्वृत्तिः । यत्र तु साक्षादहृदयैव
कारणत्वं यथा परमाणोरारथकर्मणि—तदुक्तम्—“अथ कृत्स्नत्वेन वायो-
स्तिर्यक्पतनमनुमनसोऽसाधारं कर्मैवहृदयकारितानि” इति (वे.सू.५.२.१३)
तत्राहृदयैकत्वादेव कार्यानुपपत्तिरिति । अस्तुत्वं, प्रकृते किमायातमित्यत
आह—तद्विहाय । विषयेन्द्रियात्मनो साक्ष्येऽपि सुखापादौ ज्ञाना-
नुदयादतद्विहाय किमप्यहृदयकारणत्वं हृदयकारणमस्ति तन्मन इति
मनःसिद्धेर्नोऽत्रायासिद्धिरिति । तथापि तस्य विमुखाङ्गोकारे युगपजज्ञा-
नेत्यतिप्रसङ्गात्तदवयव इत्यत्राह—तच्च—इति । विबुधेऽपि तस्य कारणत्वेन
कल्पयमानत्वात्, करणानां च क्रमेण क्रियाकरणस्वभावत्वात् ज्ञानक्रम-
उपपद्यत इति । ननु कल्पितेऽपि मनसि यदि कारणमेवादेव ज्ञानक्रमः
तर्हि अस्त्यैवात्मनो बाह्येन्द्रियाणां चानेन न्यायेन क्रियाकारणोपपत्ति

किं मनःकल्पनयेत्यत्राह—कल्पिते तु—इति । कुत इत्यत आह—प्रति-
पत्तुः—इति ।

करणधर्मोऽयं न तु कर्तृधर्मः कर्ता चात्मा करणत्वेऽपि चक्षुरा-
दोनामनेकत्वादिकस्य चैकैकज्ञानेत्पाठानविरोधात् पञ्चभिरपीन्द्रियै-
रप्येव ज्ञानान्युपाधेरन । कल्पिते तु मनसि तस्यैकत्वात्करणत्वाच्च न
युगपज्ज्ञानानुपत्तिरुपपत्तेरिति निराकरोति—नन्वेवम्—इति । मा नाम भूत
पञ्चानां ज्ञानानां युगपदुत्पत्तिस्तथापि गन्धादिषु कर्माणादिपञ्चे-
न्द्रियव्यापिना मनसा गन्धादिपञ्चकविषयैकज्ञानोत्पत्तिर्यवन्तो गोर्वाण-
शापेनापि नाप्याति । तच्चानिष्टमिति । उक्तमर्थं यथावदज्ञानान्धोद-
यति—भवत्येव—इति । इष्यत एतत्सेनावनादिध्वनेकालम्बनमेकं ज्ञानमते
नानिष्टमिति स्वामिसन्धिमुद्रघाटयत्राह—न—इति । धनेकेन्द्रियप्राप्त्यगन्ध-
रसादिविषयैकज्ञानोत्पत्तिरुपपत्तेः तच्चानिष्टमिति । अत्र सांख्यः
शङ्कते—तेष्वपि—इति । दीर्घशङ्कुलौ भक्षयतः पुरुषस्य तद्वतगन्धरसस्य-
शब्दादिविषयमेकमुपपद्यत एव ज्ञानं ततो नेदमप्यनिष्टमिति । न तत्रा-
प्यनेकविषयमेकं ज्ञानमुपपद्यते मित्रानां कमवतामेव ज्ञानानां कालभेदः
सूक्ष्मत्वान्नेपलभ्यत इत्येवाङ्गोक्ततैर्यमिति । कुत इत्यत्राह—व्यासङ्ग—इति ।
आत्मेन्द्रियविषयसमवयाने सत्यपि यदा कस्मिंश्चिदप्येव विषये ज्ञानमुपपद्यते
न सर्वेषु तस्मिन्त्यासङ्गकोऽहं ज्ञानकमदर्शनान्धविषये मनसः कमकरण-
स्वभावोऽनुभूयते इति तत्रान्यथासिद्धिमाशङ्कते बुभुक्षसा—इति । व्यासङ्ग-
कोऽहं ज्ञानकमा बुभुक्षातनुकमप्रयुक्तो न तु मनसः कमकरणस्वभावप्रयुक्त
इति । नैवम्—इति । न हि बुभुक्षया एव महिमावति यस्त्व्यतिरेके ज्ञान-
व्यतिरेक इति, किन्तु सामग्र्यव्यतिरेकादेव ज्ञानव्यतिरेक इति । कस्तर्हि
बुभुक्षया महिमैत्यत्राह—अपि तु—इति । स्वसामग्र्या जायमानः प्रत्ययो
बुभुक्षया हृदतरसंस्काराधानसमर्थो भवतीति । ज्ञानमात्रेणैवसावपि
बुभुक्षेवप्येतिनिष्टमाह—यदि तु इति । यदि बुभुक्षसा न कारणं तर्हि
बुभुक्षितोबुभुक्षितवैराविशेषेण ज्ञानं जायेत । न च मधुरतरसङ्गीतमा-
दरेणाकण्ठतः संहितित्वेऽपि विषयात्परेषु युगपदेव ज्ञानोत्पत्तिर्ह्येत
इत्याशङ्क्याह—तस्मात्—इति । यतो ज्ञानोत्पत्तिर्यो बुभुक्षयाः साक्षादनुप-
योगस्तस्मात्तत्रापि मनःसंयोगकमादेव ज्ञानकमस्तत्संयोगकम एव बुभु-
क्षया उपप्राप्य इत्यर्थः । पुनरपि ज्ञानकमावदो शङ्कते—विभुनेऽपि—इति ।
न—इति । तस्य व्यापारस्य संयोगरूपत्वे तावत् क्रमः संभवति विभुत्वान्मन-
सः, तदतिरेकेण तु कल्याणमात्रस्य कर्मत्वेऽपि विभुत्वव्याघातः, गुणत्वेऽपि
तस्य नित्यत्वान्मुपगमं क्रमात्पत्तिरिति न संभवति, कर्मत्वेऽपि तु विभुर्द-
ध्यैकगुणस्याप्यप्युद्भूतसंयोगसमवायिकरणकत्वेन व्यापेराकाशेकगुणे

शब्दे भेदाद्यविभुद्वयसंयोगासमवायिकारणकत्वदर्शनेनावधारणादवि-
भुद्वयमन्तरेण तदनुपपत्तेरसमवायिसंयोगाधिकरणं किञ्चिद्विभुद्वयं
कल्पनीयम् । यदि तदपि कल्पितं तर्हि कल्पनालाघवाय तदेवास्तु मन
इत्युपसंहरति—तस्मात्—इति ।

उपपादितमर्थमुपजोष्य पूर्वप्रकृतमेवोपकम्याह—तथा च—इति । यथा-
कर्मार्गेणाशुनि मनसि तस्यान्दिप्रदेशावस्थानोपपत्तौ मनः सहकरि-
विधुरैरिन्द्रियैः ज्ञानादिविशेषगुणानुत्पादादात्मने निरुपाधानत्वात्सुषु-
प्तावस्थायामनुपलम्भः सित्यतीति । एतत्—इति । विशेषगुणोपहितमे-
वात्मानं गृह्णतीत्येतदेवेति । विशेषगुणोपाधानानुपपत्त्यादात्मनो
ग्रहणाग्रहणाभ्यां तन्निश्चितमित्याह—अन्य—इति । न केवलं मनस एवेदं
शीलं किन्तु सर्वेन्द्रियाणामपीत्याह—केवलम्—इति । एतदेवोपपादय-
ति—न हि—इति । अन्यथा बाधादावपि चक्षुः प्रवर्ततेति भावः । स्वप्ने
वा कथं सुषुप्तिवन्मनसौ व्याप्यमाणेन्द्रियसंयोगाभावात् ज्ञानोत्पत्तिरि-
त्याह—स्वप्न—इति । तत्तद्विषयेन्द्रियव्यापारभावेऽपि पूर्वानुभवजनितसं-
स्कारोद्बोधप्रभाविततद्विषयस्पर्शसहकृतं भवः स्वप्नप्रमातृत्वादयतीत्या-
ह—तत्तत्—इति । तदानीं बाधाविषयानुपलम्भे संस्कारोद्बोध एव कुत
इत्याह—तदुद्बोधः—इति । मन्द—इति । तदापि बाह्येन्द्रियाणां मन्दतरत-
मादिभावेन व्यापारातुष्टेः शब्दाद्युपलम्भमात्तदनुपलम्भेऽप्यन्ततो गत्वा
शरीरोष्णमादेरुत्सर्गाग्निरेषोऽपलम्भासंभवसांस्कारोद्बोधोपपत्तिरित्या-
ह—अन्त—इति । यदा तु मनस्वगिन्द्रियेणान्यसंयुक्तं पुरोतति तदा
स्वप्नव्याप्यभावात् सुषुप्तिरेव स्यादित्याह—यदा तु—इति ।

एवं तावद्योग्यमित्यस्वामिनोऽनुपलब्धिकारणमुक्त्वा । इदानीं तु
कुतस्त्वयोग्यः परमामेत्यत्र शङ्कते—स्यादेतदिति । न कथंचिदयोग्य
इत्यर्थः । न तावत्स्वरूपयोग्यता नास्तीत्याह—न हि—इति । अयं परमात्मा
स्वयं स्वेन परमात्मनोपगति । न च प्रमातृत्वस्वरूपसहकारियोग्यता नास्ती-
त्याह—नापि—इति । तद्योग्यता गृहीतव्योपपत्तीति । न च करणरूपसह-
कारियोग्यताविरह इत्याह—नापि—इति । नचास्ति एकाकोऽप्यस्य मनसः
सर्वोत्पन्नः प्रति साधारणत्वादि । साधारणत्वमाह—न हि—इति । न
लोकात्मनः सर्वदैकमेव मन इत्यत्र निमित्तहेतुस्त्वोति । नन्वास्ति मनः-
स्वभाव एव नियामक इत्याह—स्वभावः—इति । यदि तदेकत्वसंबन्धि-
त्वमस्य स्वभावोऽस्ति मुक्तात्मना मनः संबन्धाभावात् स्वभावहानिः स्या-
दित्याह—मुक्तो—इति । सिद्धान्तो नियमहेतुमाह—न—इति । यस्यात्मनो

III. 9. 7
I. 307. 1III. 9. 19
I. 355. 5

INDEX.

अकस्मात् (भवति) five fold meaning of the word discussed, pp. 7 et seq.

अतिशय (= वैलक्षण्य), p. 45.

अदृष्ट, a necessary assumption when known (दृष्ट) causes fail to explain an effect, p. 21; nature of its function and its relation to known causes, Do (cf. pp. 32, 97); its causality twofold, direct and through the co-ordination of known causes, p. 97 [S. V. अपूर्वे]

अधिकार (= वासनायोग), p. 43 [S. V. वासना]

अनादि (= स्वाश्रयवर्धसंख्याप्रागभावप्रतियोगे, Guṇānanda)

अनादित्व (of भाव), pp. 10 et seq.

अनित्यत्व (of sound), established how, p. 65.

अनुप्राहकत्व (of Isvara) p. 3.

अनुपलब्धि, no proof against the existence of God, pp. 95 et seq; not a distinct proof at all, pp. 131 et seq.

अनुपाख्य, p. 7.

अनुभवत्व (of ज्ञान), determined by what, p. 136.

अन्यातिशय (= सामग्री), p. 46.

अन्वितमित्यनवाद, what, p. 124; repudiated, pp. 124 et seq.

अपवर्ग, means to, what, p. 3.

अपूर्वे, a quality of चात्मन् or of the conscious agent, pp. 21, 37; defined, p. 21; doubt as to its being a property of matter, p. 21.

ब्रह्मकाण्ड, p. 89.

ब्रह्मपरिणति, said to be the view of Bhāskarācārya, p. 90.

ब्रह्माण्ड, conceived as a body, p. 83.

भ

भव (= ब्रह्माण्डस्थिति), p. 81.

भाच, only six in number, why, p. 112.

भाव and अभाव declared as contradictories of which the affirmation of one implies the negation of the other, p. 112; beyond these two no third mode of predication possible (i.e. the principle of excluded middle), p. 112. cf p. 103.

भावना, not recognised as a means to साक्षात्कार, p. 93.

भावावेश, p. 132.

भास्कर, p. 90.

भूतयर्म, अपूर्व as, p. 21.

भूतपरिणति, p. 18.

भूतावेश (न्याय), quoted as an instance of the possibility of action not initiated by the consciousness of an end, p. 128.

भूतिनिर्देश, p. 7.

भाग, defined, pp. 4, 38; none in सुषुप्ति, why, p. 82; definite ones ordained for definite periods which are measured by the number of breaths, Do.

भागविरोध, not the प्रयोजक of the origin and destruction of products (cf. the case of द्रवसुकृताश), p. 84.

म

मनन (= न्यायचर्चा), p. 5.

मनस्, why admitted in Sāṅkhya, p. 39.

महत, what, and why admitted in Sāṅkhya, pp. 39-43; the seat of कर्मवासना (S. V.), p. 40. [S. V. बुद्धि].

महाजनपरिग्रह (of Veda), p. 88.

महापाशुपत, meaning, what, p. 4.

महावत, referred to, p. 81.

मातुलङ्गहिता, p. 90.

मानससृष्टि, why not occurring in this age, p. 83.

माया, meaning what (in Nyāya), p. 68.

मोक्षाश्रम, संन्यासाश्रम so called, p. 89.

य

यज्ञपुरुष, p. 4.

यद्वक्तव्या, p. 17.

योग्यता, pp. 102, 133. [= (a) तदितरसामग्रोपाकल्पम् or (b) बुद्ध्या सामग्रौ].

योग्यानुपलब्धि [= (a) योग्यस्य अनुपलब्धिः, in cases when the negative judgment assumes the form, e.g. भूतले ध्वं नास्ति (here योग्यता = तदितर S. V.), or (b) योग्या अनुपलब्धिः, in cases when the judgment is expressed as, शराशृङ्गं नास्ति (here योग्यता = बुद्ध्या सामग्रौ S. V.)]

योगपद, meaning what, p. 16.

र

रान and द्वेष, pp. 3-4.

रोग, said to ensue from the derangement of the 3 humours, p. 83.

ल

लिङ्ग (= बुद्धि), p. 40.

व

वर्तुष्यवस्था, held inexplicable in the beginning of creation (Mim.), p. 80; the origin of explained (Nyāya), p. 83.

वर्तमानत्व, explained : सता वर्तमानेन कालेन सम्बन्धः, I. p. 10.

वस्तुस्वभाव (= "the nature of a thing"), conceived as inviolable, p. 128.

वासना, in the sense of ब्रालयसन्ततिपातितानां ज्ञानक्षणानां पूर्वपूर्वं विज्ञानम् (Bud), p. 90.

(a) कर्म^०, meaning धर्माधर्म or दृष्ट due to कर्म,

(b) ज्ञान^०, meaning, संस्कार due to ज्ञान and the basis of memory.

The Chārvāka's view on (a), p. 44; and on (b), Do.

परिपाक (= सहकारिणाम्), p. 90.

वासनासंक्रम, proved to be impossible either through संसर्ग or through उपादानोपदेयभाव, p. 44.

विकल्प, the function of *manas* (Sān), p. 40.

विजाति, derivation and meaning of, p. 11.

विनाश (= अवयवानामावायोद्धारः), p. 84.

विपाक, defined, p. 4.

विरोधाः, their identity (ऐक्यस्य) denied [i.e. two contradictions cannot co-exist], p. 112.

विशेषण, as contrasted with उपलक्षण, pp. 27-28 (S. V.).

विशेषणार्थ, meaning (a) बहुपक्षितस्वभावता, p. 67; and (b) विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यता, Do.

विशेष्यश्वच्छेद (= व्यवस्थापन)

(a) = विशेषणत्व (according to some), p. 66.

(b) = विशेषणफल (according to Udayana), p. 67.

विश्ववृत्ति, p. 18.

विसामग्री, p. 22.

वृद्धिचक, supposed to spring from cow-dung, (Text) II. p. 51.

वृत्तिलाभ (of दृष्ट), meaning सहकारिणाम्, p. 35.

वेद, defined, p. 85.

वेदसंप्रदाय, break of its continuity impossible (Mim.), pp. 80-81.

वेज्ञात्य, p. 64.

वेदवानरेष्टि, its result, what, p. 30.

श

शक्ति (सहज and प्रायेय), pp. 23-35; identified with कारणात्त्व (Nyāya), p. 36; denied as a separate padārtha, p. 113.

शक्ति (प्राध्यात्मिकी), p. 85.

शक्तिमेद, p. 17.

शङ्का, pp. 108-110.

शब्द, eternity of, denied, p. 65; दृश्यत्व of, denied, pp. 75-76.

शब्द, no proof against God, pp. 127-128.

शब्दप्रत्यक्ष, an object of perception (Udayana), p. 66; not so (Ekadēsti), p. 66.

शरीर, continuance of during sleep explained, p. 82.

शशष्टङ्गाभाव, meaning stated, p. 102.

शास्त्रोच्छेद (of Veda), denied in Mimāṃsā, p. 85; asserted in Nyāya, Do.

शालिकानाथ, p. 123.

शिव, p. 4.

शुद्ध (as applied to Paramātmā), meaning stated, p. 4.

स

संख्या, denied as a distinct padārtha, p. 113.

संतान (= अवयवावयविप्रवाह), p. 84.

संनियान (of the gods in images), effected how, p. 34.

संनिपात, p. 83.

संप्रदाय, meaning and derivation of the term, p. 4.

संप्रदायप्रवर्तक, p. 4.

संश्लेष (= विनाश), p. 91.

संभावना, p. 104.

संस्कार, how recalled in dreams, p. 99.

संस्कार, no separate existence of in Sāṅkhya, p. 57. [Vard.]

संस्थानविशेष (in atoms), cause of कार्यसंनिवेशविशेष, p. 32 [S. V. पाकजविशेष.]

समवाय, अश्रितत्वं of, denied, p. 113; the notion of, explained, p. 113.

समवायिकारणत्व, belongs to दृश्य alone, p. 57: necessity of its assumption, Do; established, Do.

सर्ग, proof of by inference, pp. 83—84.

सर्गनिमित्त, the usual views on enumerated, p. 90; the Nyāya view on established, pp. 90-91.

सर्ग and प्रलय, proved to be impossible on 5 grounds (Mim.), pp. 80—81; the grounds repudiated and the possibility of asserted (Nyāya), pp. 83 et. seq.

सर्वज्ञ, p. 4.

सहकारो, in the sense of शक्ति, p. 36.

सहकायिद, p. 16.

सांख्यमत, described, pp. 38-41; refuted, pp. 41-43.

साक्षात्कारित्व (of ज्ञान), determined, how, pp. 131-132.

सादृश्य, denied (a) as a distinct category, pp. 112-113; and (b) as identical with सामान्य, 113; not an object of perception, Do; an object of perception, Do.

सामानाधिकरण्य (bet. कार्य and the समवायिकारण), six possible meanings of stated, I. p. 68 (Text).

सिंहवलोकितन्याय, p. 22. (cf. Jacob's *Laukika Nyāyañjali*, I. p. 52; III. pp. 145—146).

सिद्ध (= कूटस्थ नित्य), p. 3.

सुषुप्ति, p. 39; p. 99.

सूक्ष्मजाति, p. 13.

स्मरण, why not presentative in character, p. 136.

सृष्टि, p. 44.

स्वतन्त्र, p. 4.

स्वप्न, the origin of, explained, p. 99.

स्वभाव, p. 8.

स्वभाववाद, pp. 8-10.

ह

हेतुनिवेश, p. 7.

- अपोहवाट, p. 14.
 अप्रतिसंक्रमा, p. 38.
 अप्रयोजक, p. 110.
 अभाव, its causality denied, why (Mim), pp. 21-22;
 the same asserted in Nyāya and the ground
 shewn, pp. 22 et seq.
 अमिनिवेश, defined, p. 4.
 अस्मिमान, p. 127.
 अस्मिहितान्वयवाद, p. 127.
 अर्थप्राप्ति, an alleged proof in favour of the non-exis-
 tence of God (Mim.), p. 128; proved to
 be no evidence against the existence of God
 (Nyāya), Do; as a distinct proof questioned,
 pp. 128—131.
 अवच्छेद (= प्रतियोगे), derivation of, p. 139.
 अवधि, p. 8.
 अविद्या, defined, p. 3.
 अव्ययत्वा, in the sense of अप्रसङ्ग and अतिप्रसङ्ग, p. 32.
 अदवकर्म, p. 7.
 असमा (as applied to सहकारिका of God i.e., to अदृष्ट),
 p. 58.
 असमवायिकारण, defined, p. 57.
 अस्मिता, defined, p. 3.
 अहङ्कार (in Sāṅkhya), meaning, what, 39; function,
 what, p. 40.

आ

- आकांक्षा, pp. 119—122.
 आगम (S. V. शब्द).
 आत्मा, its समवायिकारणत्व established, how, pp.
 42-43; not perceived in sleep, why, p. 99; the
 causes of its perception, what, p. 99.
 आत्माश्रय, p. 124 (S. V. इतरेतराश्रय and चक्रक)

- आदर्शक, p. 81.
 आदित्यस्तम्भ, p. 90.
 आदिविद्वान् (= स्वारसिकचैतन्य), p. 3.
 आधेयशक्ति, proof of the existence of, p. 27.
 आनुपूर्वी, three different views on, p. 85 (through
 (a) उत्पत्ति, (b) अस्मिन्नशक्ति and (c) अस्मिन्प्राय).
 आयुः, defined, p. 4; p. 82.
 आलय, p. 90.
 आलोचन (a Sāṅkhya term), identified with the
 निर्विकल्पकज्ञान of Nyāya, p. 40.
 आवरण (= शरीर), p. 4.
 आशय (= अपूर्वे), derivation and meaning of, p. 4.

इ

- इतरेतराश्रय, p. 134.
 इन्द्रजालिक, p. 81.
 इष्ट (= श्रौतकर्म e.g. याग), p. 18.

ई

- ईश्वर, atoms declared to be the body of, p. 91; atomic
 vibrations the breath of, p. 91.

उ

- उच्छेद (= प्रलय as opposed to अपवर्ग), due to what
 causes, stated, p. 89; distinguished from
 apavarga, Do.
 उत्तममक, explained, pp. 23-24.
 उपनायकादृष्ट, defined, p. 33.
 उपमान, its Viśaya according to Prābhākara view,
 what, pp. 112-113; according to Bhāṭṭa view,
 what, p. 113; Nyāya view on the question
 explained, p. 115; defined by Udayana, how,
 p. 118.

उपलक्षण, meaning stated and distinguished from Viśeṣana, pp. 27-28 [S. V. विशेषण].

उपलब्धि, meaning stated according to Sāṅkhya, (Vard.) I. p. 70, according to Nyāya, Do.

उपाधि, of the three kinds of संसर्गभाव, what, pp. 24-25 ; defined, p. 110.

उपास्ति, declared to be a means to स्वर्ग as well as अपवर्ग, the reason why, p. 3.

य

एकशक्ति, p. 11.

वे

ऐन्द्रियकत्व (of ज्ञान), its ground explained, p. 136.

क

कटलोकाख्य, p. 83.

कर्मन्, defined, p. 4.

कर्मव्य, defined, p. 27.

कर्मकाण्ड, p. 89.

कादाचित्कत्व, p. 7.

कारण, p. 11.

कारणव्य, how ascertained, p. 23 ; identical with शक्ति rather than शक्तिमत्त्व, p. 36 ; two definitions of, stated, Do.

कारणप्रवाह, proved to be without beginning, p. 11.

कारोरो, p. 29.

कार्य (द्रव्य), origin and destruction of consequent on the conjunction & disjunction of the material particles, p. 84 ; भोगविरोध not a moving cause of the origin and destruction of, Do.

कार्यकारणभाव, implies duality, p. 8.

कार्यभेद, said to arise from either of the two causes (a) कारणभेद or (b) कालभेद, p. 16.

कालक्रम, p. 16.

कोत्ति (= धर्मकोत्ति), quoted, pp. 7-8.

कुल्यर्म, p. 4.

कूटस्थ (= अपरिणामी), p. 38.

कूटस्थत्व, of ātman not opposed to the rise and disappearance of ज्ञान and other qualities, how, p. 43.

कृति, stated to be co-existent with knowledge, pp. 41-42 ; the notion of such co-existence not an error, how, p. 41.

क्रम, defined, p. 16.

क्रियाव्यवहार, its origin explained, p. 83.

क्षेत्र, defined, p. 3.

क्षेत्रभङ्गवाद, pp. 45 et seq.

ग

गतानुगतिक, p. 88.

गुह्यतद्विज्ञा (न्याय), p. 3.

[For exposition of the Nyāya and its literary references, see Jacob's लौकिकन्यायाजुति, I. p. 24.]

गुह्यत (S. V. प्राभाकर.)

गोत्र, p. 4.

गौड (श्रीमांसक), referring to Śālikā nātha, p. 123.

घ

घटकुटोपमात (न्याय), explained, p. 130.

च

चक्रक, p. 134 (S. V. चात्माश्रय and इतरेतराश्रय)

चय, p. 82.

चरण, p. 4.

चिति, p. 38.
चेत्यवन्दन, p. 20.

ज

जाति, defined, p. 4.
जातिनियम, the rule and exception, p. 83.
ज्ञान, not a property of matter, p. 41; why none during sleep, pp. 97, 99.

त

तदुत्पत्ति, ground of प्रतिबन्ध (Bud. view), p. 111 [S. V. तादात्म्य]
तर्क, function of in अनुमान, p. 110; defined, p. 110.
तन्त्रुलीयक, II. p. 51 (Text).
तत्त्व, meaning कार्यकारणभाव, p. 11.
तादात्म्य, ground of प्रतिबन्ध (Bud. view), p. 111 [S. V. तदुत्पत्ति].
तुच्छत्व, p. 22.
तुला ('नमन and 'उन्नमन), as modes of ordeal (परोक्षाविधि) p. 35.
त्रैविद्य, p. 18.
त्वच्, p. 99.

द

देवता, two theories of stated, I. p. 61 (Text); conceived as presiding over यमे, सत्य etc., p. 35.
दोषान्तर, p. 28.

य

यमसम्प्रदाय, its basis according to Mimāṃsā, p. 59; according to Śāṅkhya, p. 59; the above view controverted and the Nyāya doctrine formulated, p. 59.

घर्मोयमे, spoken of as the सहकारिणी of the Creator, p. 58.

न

नञ्, meaning of the prefix in the phrase न-कस्मात् (भवति) stated, p. 7.
नमस्सचिव, p. 18.
नित्यता (of वेद), conceived as प्रवाहाविच्छेद (S. V.), p. 80.
नित्यविभु (substances), their कारणत्व denied, why, p. 55; the same asserted in Nyāya, why, p. 56;
नित्यस्वभाव, p. 9.
निमित्त (=कारण), defined as the उत्पादक of प्रसमवाचिकारण, p. 57.
निमित्त, used synonymously with cause, p. 13.
निमित्त (=सहकारी), p. 34.
निरावरण, p. 4 [S. V. आवरण].
निर्मोक्षकाय, p. 4.
नोतिसचिव, p. 18.
न्याय, meaning and derivation of the word, p. 2.
न्यायचर्चा, meaning stated, p. 5.

प

पञ्चिकाकार (=शालिकानाय), described as an inhabitant of Bengal (साइ), p. 123; his acquaintance with Veda disputed, Do.
पदार्थे, principle of their division, what, (Text, III. p. 44).
पाकजविशेष (in atoms), said to be the cause of सजातीय-कार्योत्पत्ति, p. 32 (S. V. संस्थानविशेष).
पापण्डित्य, p. 20.
पितामह, p. 4.

- मित्युक्त, its result, what, p. 30.
 पिशिललोचन, p. 59.
 पुत्रिका, p. 81.
 पुरोतत्तु p. 99.
 पुरुष, of Sāṅkhya, what, p. 38.
 पुरुषार्थ, two-fold, भोग and अपवर्ग, p. 38.
 पुरुषोत्तम, p. 4.
 पुरुषोपराम, meaning what, 40.
 पूर्यते (= स्मार्त्तकर्म, e. g. स्नात etc.), p. 18.
 पौर्वापर्यनियम, p. 8.
 प्रकार (= सहकारो), p. 14.
 प्रकृति, the word derived, p. 58.
 प्रकोप (of doṣas), p. 82.
 प्रचय, explained as the contact of atoms giving rise to द्रव्यशुक्ल, p. 91; supposed to mark the time-limit of the atomic vibrations during प्रलय, Do.
 प्रज्ञा (= साक्षात्कार), p. 5.
 प्रतिमापूजा, rationale of, (Text, I. p. 61).
 प्रतिबन्ध, defined as निरुपाधिकः सम्बन्धः, p. 105; the possibility of disputed by Chārvāka p. 105; how established (according to an Ekadeśī); pp. 105-106; (according to author), p. 106.
 प्रतिबन्ध, the Nyāya view stated (= मन्त्रादि), p. 25; an Ekadeśī view stated (= कार्यानुत्पाद) and refuted, pp. 25-26; its 4 possible meanings according to Śāktivāda stated and refuted, pp. 26-27.
 प्रतिबन्धक, inexplicable except on the assumption of Śakti (Mīm. view), p. 21; the Nyāya view, what, p. 25; the view of an Ekadeśī stated, p. 25-26.

- प्रमा (= यथाथानुभव), p. 59.
 प्रयोजक (of creation and destruction), declared to be कर्म rather than भोग, p. 84.
 प्रलय, अदृष्ट, संस्कार and पाकजविशेष persist in, p. 32; its proof by inference, p. 34.
 प्रलय (of body), ensuing from what causes, p. 83.
 प्रवर, p. 4.
 प्रवाह (= हृष्टिधार), a new one after dissolution (वच्छेद) necessary, why, p. 89.
 प्रवाहाविच्छेद (of वेद), explained, p. 80.
 प्रशम (of doṣas), p. 82.
 प्राकट्य, p. 134.
 प्रागभाव, conceived as beginningless, why, pp. 10-11.
 प्राखन, meaning, what, p. 82; its persistence in sleep explained, Do.
 प्रायदिक (Text II. p. 65), meaning, what (= ब्रह्मचारी), p. 89.
 प्रामाकरा; their views on the नित्यानुमेयत्व of Veda, stated and refuted, p. 85; their views on upamāna, what, pp. 112-113; the above rejected, Do.
 फ
 फल (कर्म^०), its uncertainty due to what, p. 29.
 ब
 बुद्धि, p. 4.
 बुद्धि (in Sāṅkhya), function of, p. 40; declared synonymous with ज्ञान in Nyāya, I. p. 57; the view that its qualities determine भोग condemned, p. 41; defined, p. 39.